

सहस्रावधानी वाली सरस्वती विरुद्धारक युगप्रधान
ग्राचायं श्री मुनिसुन्दर सूरेश्वरजी विरचित

अध्यात्म कल्पद्रुमामिक्षात् ग्रन्थः

(मूल, श्लोकाय, विवेचन)

विवेचन

पनहुचन् श्रीलालजी महाराज

प्रकाश

पनहुचन् श्रीलालजी महाराज

व्यवस्थापक—श्री शांतवीर देवरा जन मंदिर

जिला जितौदगढ़

तथा

श्री जन ममताला स्टेशन जितौदगढ़ (राजस्थान)

वीर संवत् २४८४	प्रथमावृत्ति १०००	} रक्षावर्धन
विजय संवत् २०१५	मूल्य—पाँच रुपये	

अग्रिम आह्वानों की सेवा में डाक चार्ज सहित ५) में ।

विषय	पृष्ठ सं०
मनुष्यभय की दुलभता के ११ दृष्टान्त	२११
एकादश अधिकार—धर्म शुद्धि	२३७
द्वादश अधिकार—गुरु शुद्धि	२५४
त्रयोदश अधिकार—यति शिक्षा	२७४
आठ सिद्धियाँ	२६८
या स परीपह	३२१
चरण सित्तरी के ७० भेद	३२४
करण सित्तरी के ७० भेद	३२६
चतुदश अधिकार—मिथ्यात्वादि निराध	३५०
पञ्चदश अधिकार—शुभयुक्ति	३८०
षोडश अधिकार—साम्य सवस्व	३९३
मनुष्य भय की दुलभता के १० दृष्टान्त—श्री सिद्धर प्रवरम से	४०३
सुमापित सग्रह (१) श्री उत्तराध्यायन सूत्र से	४१०
" (२) श्री सूत्रवृत्ताग से	४१७
" (३) श्री आचार्यंग सूत्र से	४२४
" (४) श्री दशवकान्तिक सूत्र से	४३०
" (५) श्री कृदकुदाचाय के समयसार से	४३६
" (६) " " प्रवचनसार से	४३८
सकलित—यारह भावनाओं का स्वरूप इनोका में	४४३
मन के विषय में पद्य—श्री यशोविजयजी कृत	४४५
" " श्री विनयविजयजी कृत	४४५
वैराग्योपदेशक पद्य—श्री ज्ञान विमलसूरि कृत	४४६
श्री आनन्दधनजी कृत पद्य ४	४४७
गीत—पल पल बीते उमरिया—श्री बेवलमुनिजी	४४६
नज्जम—सब ठाठ पठा रह जावेगा—श्री नजीर	४५०

समर्पण

पञ्चाङ्ग "गोदाङ्गक" ग्नादीमादिदि २५० आ० श्री
१००८ विद्वत्पत्र दर्श (आयमागमको) महापत्र मे
पट्टार पञ्चाङ्ग वमरी तमरर दगादाङ्गक, विद्यावाग्मि
ज्ञानदत्ताङ्क २५० आ० श्री विद्वत्पत्र-अनुराधर ७
दुर्लभ वमरी म २७ दिवेषा एव मर्तन कर मरती
द्विद्वान्त्रा मर्तन करत ७ । मारर तररमरी द्वारा
म्नास्ति विद्यावाग्मि माग आगमाद अंत गुग्गुल
गुग्गुलीयाग श्री गार में म पत्रा ह आ उगे श्री गत्र
अभिमतदा करता ह ।

गुह्यसूक्तस्य सप्तमः
अध्यायः

दुलभ प्राप्य मानुष्य विधेय हितमात्मन ।
 करोत्य काङ्क्ष एवेह मृत्यु सर्वं न किञ्चन ॥
 सत्ये तस्मिन् सारासु सपत्स्वविहिता ग्रह ।
 पर्यन्त दारुणा सूचचर्धमे कार्यो महात्मभि ॥

अथ—दुलभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्मा का हित
 करना चाहिए, कारण कि मृत्यु अकस्मात् आकर के साथ कुछ
 नष्ट कर देती है ।

ऐसी मृत्यु से असार और परिणाम से दारुण भय देने
 वाली सम्पत्ति में जो मोह नहीं धरता है वैसे महात्मा को उच्च
 प्रकार से धर्म करना चाहिए ।

धर्मबिन्दु—हरिभद्रसूरिद्वारा

प्रयोजन

पूव पुण्य के बिना प्राणी को सद्गान का प्राप्ति नही हाती है । अनादि काल से चले आते हुए ससार में जीव अनान दशा से चौरासी लाख योनियो में ज-मता है व मरता है । काल का शासन सर्वोपरि है । सतत बहने वाली महा नदी क समान यह तो निरतर बहता ही रहता है, इसकी काई मर्यादा या मोमा नही है । एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक क प्राणी को अपना किया हुआ भुगतना पडता है । मोह दशा के कारण जीव अपना भान भूला हुआ है इसीलिए उसका पुनज-म होता है । जीवन मरण की यह श्रृङ्खला एक पहेली है । इस पहेली को सुलभाना ही तप है योग है, ज्ञान है या परमात्मपद की प्राप्ति है । इस पहली को सुगमता स समझने के लिए यह ग्रन्थ 'अध्यात्मकल्पद्रुम' माधदशक है ।

इस नाशवान, परिवर्तनशील सतप्त ससार में कौन अमर रहा है । जो ज-में ई उनको मरना ही है यह तो ध्रुव सत्य है । चाहे हम पारिवारिक मोह स या नाटक सिनेमा के रगील वातावरण से इसको भुलाना चाह तो भी कालदेव एक न एक दिन इसका सत्य करके बताएगा । इस दुःखमरे ससार की कसी विचित्रता है । एक प्राणी अपना पट मरने के लिए दूसर जीवा का खाने के लिए दर से बाहर निकलता है तो दूसरा उसीसे अपनी भूख मिटा लेता है । एक अधिक धन के लोभ से बाजार में मट्टा खेलता है और चाहता है कि म भी घालीसान बगले व मोटर रब्बू

परन्तु क्षणमात्र में उसको अपना पुराना भवान व मारा सामान तब बेच डालना पड़ता है फिर भी ऋण अदा नहीं होता है । एक, ससार के कपट व्यवहार से या कुटुम्ब के विपत्तियों से या तावट से गहृत्यागी बनता है परन्तु धीरे धीरे अपने मायाजान में फँस जाता है । यही ससार की परिपाटी है ।

कोई अंधा है कोई बहरा है कोई लूला है कोई जगडा है, कोई असाध्य रोगी है तो कोई बहुपरिवार वाला दरिद्री है । कोई निमतान वाला धनी है तो कोई बहुसतान निधन है । अतः इस दुख भरे ससार में से अपने आपको निकालना चाहिए । सुबह से शाम तक की शारीरिक महत्त, या मानसिक पीडा सहते हुए भी हम जो धन कमाते हैं वह हमारे लिए नहीं है । उसका भोगने वाला कोई दूसरा ही है, अतः इस व्यवसाय में से बचाकर थोड़ा सा समय हम अपने लिए अपनी आत्मा के लिए निकालना चाहिए नहीं तो उसे आए व वैसे ही चले जाएंगे । आत्म शांति की प्राप्ति नहीं पाएगी अतः इस असतोष के कारण अनन्त भवों में दुख उठाना पड़ेगा पुनः मानव भव पाना दुःख होजाएगा अतः स्वयं को सतुष्ट करने वाली वस्तु जो अध्यात्म ज्ञान है, उसका पठन पाठन श्रवण नितान्त आवश्यक है । यह अथ आत्म शांति के लिए अजोड है । हम ससार में भे जाते हैं ही फिर जाने से पूर्व क्यों न अपने आपको पहचान कर अनन्त आनन्द का अनुभव किया जाय । क्यों न ऐसे स्थान पर पहुँचा जाय जहाँ से फिर आया ही न जाय । उस स्थान (मोक्ष) के लिए अध्यात्म

पान, मनन व तप की आवश्यकता है। यह प्रथम मोक्ष का सीपात है। आयु तो पूरी होगी ही चाहे अच्छी ढरणी करते हुए वितरणा चाहे पाप करणा करते हुए परन्तु फल दाता का अनन्य अनन्य हागा अन विवेक द्वारा सोचकर मोक्ष का तरफ बन्त हुए आयु को विताना चाहिये।

इस अमूल्य ग्रन्थ व पञ्चन का उपदान मुझे श्री मंगलविजय जी महाराज सा० (नीति सूर्यदरजी के प्रतिष्ठित) ने दिया था जिनका मैं ऋणा हूँ। इस अपूर्व ग्रन्थ का रचना परम अध्यात्मयोगी, अनन्य ग्रन्थी व रचयिता, तथा 'सन्निकर स्तवन' व वर्ना ग्या मुनिसुन्दर मूरिजी ने प्राय वि० स० १४७५ में १०० व याव में की था। श्री धाविजयगणिजी ने इस पर एक टीकालिता थी जिसे बहुत प्रय व्यतात होगए। वतमान में इस पर विस्तृत विवेचन स्वामी धाय, साक्षर अध्यात्म विनक स्व० श्री मोनीन्द्र भाई मिश्ररत्नाल कापनिया ने गुजराती भाषा में किया और श्री जन धम प्रसारक मभा भावनगर ने वि० स० १९६५ में इसका प्रकाशन किया। यह विवेचन ग्रन्थ बहुत ही विस्तृत है। इसमें प्रत्येक विषय का प्रतिपादन बहुत गहराई में किया गया है। इस पन्ते-पद्धत मुझे आन्तरिक प्रेरणा हुई कि क्यों न मैं भी हिंदी भाषा में इसका स्वतन्त्र विवेचन करूँ जो अधिक विस्तृत न होकर सरल हो और हिन्दी पाठका के उपयोगी हो। फलतः वि० स० २०१३ विजयादशमी व मंगल प्रभात में मैंने इसका प्रारम्भ किया और वि० स० २०१४ माघ शबला १० के शुभ दिन में इतिथी किया। पश्चात् इसको

सुधरान की भावना से म अहमदाबाद गया। आचार्य श्री महन्द्र-
मूरिजी महाराज साहब न इसको बड़ी खुशी से देखा व इम पर
अपनीसम्मति लिखदी। पश्चात् आगम प्रभाकर श्रीपुण्यविजयजी
महाराज साहब ने भी आशीर्वाद लिखा। इतना होचुक्ने के
पश्चात् इसके प्रकाशन की व्यवस्था के लिए मे मारवाड की
तरफ आया। मदभाग्य से आयवित्त व पूजा करन की भावना
से चत्री पूनम का तखतगढ उतरा वहा श्री रूपविजयजी व भानु-
विजयजी महाराज के दर्शन हुए और उनके उपदेश से सघवी
साकलचन्दजा भाई ने रु० १०१) से शुरुआत की पीछ तो
सिलसिला शुरू हुआ बाद में परमोपकारी गुरुदेव श्रीगहेन्द्रमूरिजी
का पत्र लेकर मैं मद्रास गया वहा श्री ऋषभदामजी (स्वामीजी)
के सहयोग से ग्राहक बनाता हुआ बंगलोर मसूर, रायचर
आदि गया इन सबका आभार अलग लिख कर मानूंगा।

सुज्ञ बंधुओ ! मेरा यह प्रयास केवल भावना के वशीभूत
होकर ही हुआ है। न तो मैं विद्वान हूँ, न अध्यात्मज्ञान ही मुझ
में है न वैराग्य की भावना ही है, भाषा ज्ञान भी साधारण है
परन्तु जैसे वसंत ऋतु से कोयल की प्रेरणा मिलती है
और वह जहा तहा आम के नून पर बैठकर पंचमराग में
टुहुक-टुहुक करती है वैसे ही इसी ग्रंथ ने स्वयं न ही मुझे यह
प्रेरणा प्रदान की और यह भगीरथ काय सम्पन्न हुआ है।

विवेचन करते हुए पहले मैंने श्रीमोतीचन्द भाई के गुजरानी के
विस्तृत विवेचन को पढ़ा है, पश्चात् उसकी महत्वपूर्ण वस्तुओं
को न छाड़त हुए सम्पत्ति से अपने शब्दों में अपनी विचार धारा

गहिन इसका निवा है। भयान महव के विषया से ना कही कहा पर गहना अनुवाद करके निग दिया है।

पूज्य पाठना । यह जा कुछ आप श्री क करवमना म उपस्थित है वह आपक ही एग धमरपु द्वारा भरण है। मुझ में कुछ भी गविन नहीं है। यह सब मद परमारदागे पजार केसरी, विद्याप्रेमी म्य० घा० श्री विजयवल्लभमूरिजी की कृपा का परिणाम है जिनके द्वारा स्थापित श्री आत्मानन्द जन गुरुकुल गुनरावाला पजार का म तथा भरे भाई श्री दापचदजी हुनमचदजी क धमरपुजी स्नातक ह।

एमे उच्चकाटि क अध्याम सबधी ग्रंथ क माय मेरा नाम लगाने हुए मुझ लगना प्रतात हारही है। कहा ता प्रवर विद्वान् कालिमरस्वना विक्रधारक श्री मुनिसुन्दर सूरेश्वरजी महागज तथा श्री मानीषद भाई घोर कहां अल्प बुद्धि म। क मूय चद्र ह, म उनरे समग छोटा दोषक भी नही हैं। परतु हम ग्रंथ क रचयिता १ सतवर स्तवन की रचना जिस पुष्प पवित्र भूमि में की थी वही भूमि दनवाडा मया मेरी भी जमनात है अतः स्वाभाविक ही हम ग्रंथ क प्रति मेरा ध्यान २ घोर म गद्यवर्ता का दो तरह म अणी हैं।

ग्रंथ का निवेदन करते हुए मुन कही नहीं परकटु शास्त्र का प्रमाण भी करना पना है और विगवर मति गिना क अध्ययन में ता हमकी अधिरता ३। यह अध्ययन वास्तव में बहुत ही महव का है और हम पर कुछ लिखना आवश्यक के लिए अना धिकार पेटा है। ग्रंथकार ने श्लोका द्वारा जा उपदेश दिया है

यही पर्याप्त है, यह जानते हुए भी श्रीमोनाचद भाई ॥ भावाथ म अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है और मने भी वसा ही दु गाहस किया है। ग्रंथ में सच्च गुरु को सिंह की उपमा दी है जबकि गुरु का सियार बताया है। मोतीचद भाई के लेखन काल को आज लगभग ५० वर्ष हो गए हैं। इस समय में और उस समय में बहुत अंतर पड़ गया है। इस ग्रंथ गताब्दी में जनसमाज, जनाचार और जन साधु यति आदि त्यागी वर्ग में बड़ा परिवर्तन हो गया है। समाज के वर्णधार कुम्भकर्णी निद्रा में सो रहे हैं उन्हें जागृत करने वाले जनाचार ही कुसप के बातावरण में पनप रहे हैं, तथा द्वेषाग्नि से दग्ध हो रहे हैं अतः समयाचित गब्दी में जो कुछ मने निवेदन किया है उसका अमर यदि उनपर हुआ तो समाज के सद्भाग्य जागे जानिये।

सच्ची बात कहने व लिखने वाला प्रायः शत्रु गिना जाता है तथा उसके प्रति विपरीत प्रचार किया जाता है जैसा कि मोतीचद भाई के विरुद्ध भी मने वही-वही पड़ा है। यही तो सच्चे व भूठ की पहचान की कसौटी है। जो सच्चा आत्मार्थी है, वह वास्तविक बात पर विघ्न नहीं होगा वरन अपने आपका सुधारने का प्रयत्न करेगा परन्तु जो बाहर से और तथा अंदर से और है वह अपनी कुत्सितता का प्रदर्शन करने के लिए जो कुछ अनुचित न करे करावे वह थोड़ा है। इसके ज्वलत व प्रत्यक्ष प्रमाण समाज के समक्ष हैं। समाज छिन्न भिन्न हो रहा है।

ग्रन्थकर्ता की भावना शुद्ध थी, वे सभी का हित चाहते थे अतः उन्होंने ऐसे उपयोगी ग्रंथ की रचना की थी। उसी

भावना के वशीभूत होकर उसको पुष्टि म श्री मातीचन्दभाई ने विवेचन किया एवं उसी दृष्टि से मन भी यह अल्प प्रयाम किया है ।

जावमात्र के कल्याण की दृष्टि से प्ररित हारर अपनी सुच्छ बुद्धि का मन परिचय दिया है जो कि विद्वानो क लिए तो हसा का पात्र हो सरता है परन्तु मेरे जस उनअल्पबुद्धि वाले तथा साधारण मनुष्या के लिए यह उपयोगी है जिनके पाम पूरा पान का काप नही है तथा जो उदर पूर्ति का साधन करते हुए पयाप्त समय भी नहीं निकाल सकते ह । अन्त में श्री बीतराग परमात्मा से सभी जीवा के कल्याण को कामना करता हुआ सभी जीवा से क्षमा माँगता हुआ म अपने कल्याण की प्राथना करता हूँ । आप इस अर्थ का अधिक से अधिक लाभ उठावें यही अभ्यथना है ।

सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी न पवरावे ।
 बैर पाप अभिमान छोड जग नित्य नए मङ्गल गावे ॥
 घर घर खचा रहे धम की दुष्कृति दुस्कर होनाव ।
 ज्ञान खरित उन्नत कर अपना मनुज जमफल सब पावे ॥

खामेमि सब्वजीवे सब्वे जीवा खमसु मे,
 मित्ती मे सब—भूएसु, वर मज्जक न केणई ॥

आइम् शाति । शाति ।। शाति ।।।

पतहचन्द महात्मा
 विजयदशमी २०१५
 ता० २२ १० ५८

सातबीसदेवरी जून
 मदिर, विला
 चित्तौडगढ़ (राज०)

धर्म-चर्या

(१) शासन नायक वीतराग परमात्मा श्री महावीर प्रभु का मैं ऋणी हूँ । मवाभव भटकत ए पुण्योदय से इस भव में आपके वचना का पठन, वाचन व लेखन सुलभ हुवा है अतः मैं मुक्त ऋणी हूँ ।

(२) ग्रन्थ के कर्ता श्री मुनि सुन्दरसूरीश्वरजी तथा उनके गतानुगत पट्टधर—श्री विजयादसूरिजी के शिष्य विद्यानुरागी पंजाब केसरी स्व० आचार्य श्री विजयवल्लभसरिजी का मैं ऋणी हूँ जिनके घर कमलो द्वारा स्थापित श्री आत्मानन्द जन गुरुकुल गुजरावाला (पंजाब) में मने शिक्षा प्राप्त की थी । जीवन में जो भी है वह सब उही गुरुदेव की देन है ।

(३) म्महमयी स्वर्गीया दादीजी श्री हृणामवाईजी तथा चिरायु अपेक्षित पूज्यवर पिताजी श्री श्रीलालजी व माताजी सरदारवाई का ऋणी हूँ जिहाने बाल्यकाल से आज पयन्त मेरी धर्म भावना का पोषण किया है ।

उपकार

(१) श्री रत्नाचन तथा विनोदगढ़ तीर्थोद्धार स्व० भान्याय श्री विजय नीतिमूरीश्वरजी के निप्य भान्याय श्री हृदयगूरिजी के निप्य भा० श्री महेंद्रपूरिजी महाराज का उपाकार मानता हूँ जिससे कृपा पत्रिका त्रि मद्रान पुस्तिका का अग्रिम विजय हुआ, तथा जिहान पुस्तक का अग्रलोकावर सम्मति रूप भागीवाद वक्त निरत हूँ जो अग्रिम छप हूँ ।

(२) पञ्चाव बेसरी स्व० भा० विजययन्त्रममूरीश्वरजी महाराज मा० व पट्टर भा० श्री ममूदमूरीश्वरजी महाराज माह्व तथा श्री जनविजयजी गणि का उपकार मानता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ को दानर वक्तामित लिख हूँ ।

(३) परमापकारी गुरुदेव श्री विजयवल्लभमूरीश्वरजी व भान्यावर्नी भागम प्रभाव मृगिराज श्री पुण्य विजयजी का उपकार मानता हूँ जिन्होंने मध् प्रथम इस ग्रन्थ का अग्रनोकन कर भागीवाद प्रदान किया । आपका उपकार यह समाज नहीं भूत सकता है । जमलमेर के जान मझरा का व्यवस्थित करने में भगवत् प्रयत्न आपन किया है । अतः मैं भी आपका दोना तरह ग उपकार मानता हूँ ।

(४) परम तपस्वी मुनिराज श्री रूपविजयजी, श्री भानुविजयजी श्री विशारदविजयजी श्री जयविजयजी (वल्लभमूरीजी व निप्य), श्री १० यगाभद्रविजयजी गणि, श्री वातिमागरजी श्री गुरुग न व्याख्याना में उपदेश देकर पुस्तक की अनुमादना का अतः सबका उपकार मानता हूँ ।

आभार

इस अपूर्व ग्रंथ की भूमिका निखार श्री यशपालजी जैन ने अपनी सरलता, साहित्याभिरुचि व धर्म भावना का परिचय दिया है। मत्तन साहित्य सेवा में सलग्न रहते हुए भी मेरी प्राथना पर अथकाश निकाल कर जो अनुकम्पा आपन की है मैं उसका आभारी हूँ। हिंदी के पाठक आपस चिरपरिचित हैं आप स्वनाम धन्य हैं।

श्री जयभिक्षु (बालाभाई बीरचंद दसाई शाह अहमदाबाद) जिन्होंने मेरी प्राथना पर ध्यान देकर अपना अमूल्य समय निकाल कर इस पुस्तक पर दो शब्द लिखे हैं अतः मैं आभारी हूँ। गुजराती जनता आपकी कथाओं को चातक दृष्टि से देखती है। दोनों साहित्यिक महारथियाँ द्वारा दिए गए समय के दान के लिए मैं फिर आभार मानता हूँ।

इस ग्रंथ के मुद्रण के लिए श्री जोष प्रिंटिंग प्रेम व हिंदी साहित्य मन्दिर अजमेर के मालिक बयाबद्ध शांत दात श्री जीतमलजी लूणिया व उनके निराभिमानी साक्षर मुपुत्र श्री प्रतापसिंहजी का मैं आभारी हूँ। इस ग्रंथ की मेरी हस्तलिखित कॉपी अस्त-वस्त, कटीफटी व कठिनार्ई से पढी जाने वाली थी एवं प्रूफ में कई हर फेर भेने किए परंतु इन तमाम मुसीबतों का आपने शांति से सामना किया तथा बड़ी सावधानी से मुद्रण काय सम्पन्न किया अतः मैं आपका पुनः आभार मानता हूँ।

अपनी पेढी के शठ श्री भोगीलालजी मगनलालजी तथा शेठ श्री फकीरचन्दजी, हिस्मतलालजी बचुभाई पिता भगुभाई महमदाबादवाला का भी मैं आभारी हूँ जो मुझे साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था के लिए सबदा सुविधा देते हैं।

श्री जारावरमलजी लोढा उदयपुरवाला न अपन स्वर्गीय पुत्र पुत्र श्री नवरत्नमलजी (भवरलालजी) की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के लिए २००) देने का वचन देकर मेरा उत्साह बढ़ाया है जिसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। उनकी प्रेरणा से मैंने यह साहस किया है अतः इसका श्रेय उनकी है।

मद्रास में स्वनामधेय श्री रत्नबदासजी भभूतमलजी (प्रागवाट् कपनीवाले) जो वहाँ स्वामीजी के नाम से प्रसिद्ध हैं उनका भी आभार मानता हूँ। पुस्तक के ग्राहक बनवाने में सब तरह से मुझे सहायता दी है। उनका घर एक तपोवन है।

आपके देख रेख में मद्रास में कई प्रवृत्तियाँ चलती हैं। जन मिशन सोसायटी नामक संस्था बहुत ही जागृत है। इसका अन्तर्गत साहित्य प्रचार, साधनिक उद्धार, शिक्षा प्रसार, उद्योग, आम जनता की सेवा, बतल खाने बढ़ कराने का काम, कसाई खाना में बर्बाद कराने का काम, कला निकेतन, संस्कृति रक्षण, जन स्कूल, जन गुल्कुल तथा तीर्थों की रक्षा आदि का काम होता है श्री लालचन्दजी बड़ा, श्री पुष्कराजजी (धनलालजी भट्टालालजी), श्री पुष्कराजजी (जठमलजी सुक्कराजजीवाले), श्री कपूरचन्दजी, श्री सरदारमतजी मूलचन्दजी, श्री धर्मनरालजी, श्री धनराजजी, श्री देवीचन्दजी को मैं नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने मुझे हर तरह से सहायता दी इनका व श्रेय सबका मैं आभार मानता हूँ।

दक्षिण भारत के संस्मरण

मद्रास की धार्मिक प्रजा प्रतिवर्ष हजारों स्वयं धार्मिक काम में लगाती है। इन्द्रपुरी समी यह नगरी अपना अलीकिक स्वरूप रखती है। यहां पर कई परोपकार के स्थान हैं जिनमें मुख्य ये हैं—

व्यासवन—यहां प्राय ७०० दर्दी निगथित व सतप्त लोग रक्ख गये हैं। उन्हें नास्ता, भोजन, औषधि तथा वस्त्र दिये जाते हैं। लावारिस बच्चों को पढाया जाता है। उद्योग मन्दिर भी इसीमें है जिसमें स्लेटे, स्लेट पेंसिलें व एलुमेनम के चम्मच व वस्त्र बनाने के काम हो रहे हैं। इसका उद्घाटन प्राय ३ वर्ष पूर्व श्री लक्ष्मणसूरिजी महाराज व राजगोपालाचारी के द्वारा हुवा था। जीवन के वरुण चित्र व ससार का सच्चा प्रदर्शन देखना हो एव धन का वास्तविक उपयोग करना हो तो यह स्थान एक ही है। इसमें जना की व सरकार की सहायता है।

पाजरापोल—मनुष्या के स्वाथ से निचोड़ी जा चुकी दुग्ध शुद्धा गौमाताओं का यह आश्रय स्थान है। बहुत विस्तृत स्थान में अनेक पशुओं को रक्खा जाकर उनकी सभाल की जाती है। दुग्धशाला भी इसीके अतर्गत चलती है। यहां अशक्त व सशक्त दोनों प्रकार की गाय भर्से हैं। मद्रास का यह काम अनुसरणीय है।

बादाबादी जन मन्दिर—बहुत ही विमान व रमणीय स्थान में यह मन्दिर है। मानीगाह सेठ ने बहुत ही दूरदर्शिता से इस स्थान को अपनाया था। कम्पाऊड व वीथ में सुन्दर मन्दिर व कुवा है। यहाँ प्रकृति दबी की कृपा है। स्थान देग नर मन श्री पुनराजजा (जठमलजा गुनराजजी वाले) से यह भावना प्रगट की थी कि क्या ही अच्छा हो आपके गहर के चन्दर चलता हुआ जन स्कूल यहाँ बाहर गुहकुल के रूप में व्यवस्थित हो जाय और भावी महापुरुषों का निमाण करे।

पोडम रेड हिस्स यह प्राचीन मद्रास की राजधानी थी। ६ मील लंबे तालाब व पास ही एक नीची पहाड़ी का मिल मला है। जमीन सान है। यहाँ कई प्राचीन स्मारक नार घाने ह। कुछ बगले भी बन हुए ह। श्री जन मन्दिर ही इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। २००० वर्ष पूर्व पन्थय राजाभा द्वारा इसका निर्माण हुआ था। मूलनायकजा यादवा के समय के ह। भूमिदान के तिलानग १२—१३ की दाताय्यी के उपलब्ध ह। मन्दिर बड़ा ही रमणीय है। अदर धर्मगाला भी बनी हुई है। अभी २ श्री रितबदासजी द्वारा एक गुहकुल की गुरुप्रति हुई है जिसका मूल उद्देश्य जन संस्कृति का संरक्षण है उनकी भावना ऐसे गुहकुल अथवा भी खोलने की है। जुलाई के द्वितीय सप्ताह में य वहाँ गया था तब श्री नवकार महामत्र के नीलाध जापा का अनुष्ठान वहाँ चल रहा था। १७ तपस्वी इस धर्मयन में सम्मिलित थे और भी घाने वाले थे। इस तरह से वह स्थान बड़ा शांत पवित्र व आत्मार्षी के

लिए उपयोगी बना हुआ है। इस स्थान पर स्वामीजी की सत्पूर्ण दृष्टि है अतः गुम्बुज, मन्दिर व अनुष्ठान का वायव्य सतत सुव्यवस्थित रहने की संभावना है। इसीलिए तो रत्नाकर भारत भूमि के चरण यहां पर धूमता है। दक्षिण भारत बदनीय है।

बैंगलोर—बंगलोर कपड का व्यापार का व अनेक सरकारी उद्यानो का केंद्र है। सदी गुंज पड़ती है। लोगो में धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा है। अग्रजी में जैन साहित्य का प्रकाशन होकर जन मिशन द्वारा विदेशों में भेजा जाता है।

अथवा बेलगोला—(मैसूर) श्री बाहुवलीजी की ५८ फुट की मूर्ति के दक्षिणो का सौभाग्य मिला। इद्रगिरि पर यह मूर्ति विद्यमान है। आदिनाथ व वातिनाथ के दो अन्य मन्दिर भी हैं। एक ही पहाड़ में से बाट कर बनाई गई इस आश्चर्यमयी मूर्ति को देखकर जीवन कृतार्थ हुआ। चद्रगिरि पर १६ जैन मन्दिर हैं जिनमें १६ से लेकर २८ फुट तक की मूर्तियां भी हैं। इस गांव में जैन ग्राह्मणों (माह्मण-महात्मा) के बहुत घर हैं। मट्टारकजी भी माह्मण ही हैं। उनका मन्दिर बड़ा सुन्दर है। इस प्रांत में माह्मणों के बहुत घर हैं। यहां तथा मैसूर में भी जैन ग्राह्मण छात्रालय हैं। दक्षिण के माह्मण दिगंबर हैं जब कि उत्तर के माह्मण (महात्मा) श्वेताम्बर हैं।

मैसूर—यहाँ का राजवाड़ा या राजमहल बहुत सुन्दर है। शहर आश्चर्य है। जैन मन्दिर बड़ा सुन्दर है। यहां से १८ मील दूर वृष्ण सागर बाघ व कदववाड़ी देखकर मैं आत्म-

विभार हो गया । प्रहृति पर मानव की विजय का गौरव यहाँ अनुभव में आता है । बदबवादा का दुःख जीवन में अभी नहीं मूँटा जा सका है । चारा तरफ पथ्यारे बनने हैं । हरित पीत, रक्त विद्युत माताओं (ट्यूब) की साम्राज्य है । लगाए तो दग अपने स्वामी दृष्ट जटका (बाँध) में बलिष्ठ होकर एक पक्षीय प्रेम का स्वप्न बना रही थी घोर आत्मा का अनादीन का, व निराश्रय का पाठ पड़ा नहीं ह । विद्युत के प्रकाश से ही उदीप्त वह दब मण्डप का माहुर स्थान बड़े आरामों की तुल्य कर उह कह रहा था कि ह भाव नू इमीम तुम्ह मत हो जाता, यदि हमीमें सुख हो गया तो दग इस आवागमन के धन में से निरुक्त न सकना । दग यहाँ में जगा प्रकाशित ह व मेर क्षत्र में प्रकाश बना है बैगा तू भी वा, अपनी आत्मा में प्रकाश की निरखे उत्पन्न कर घोर अपना गिर गोभा का बड़ा । पानी व अंदर भी आक रग की बिजली रंगी गई है । पथ्यारे भी कई रंग व छूट रह ह । वह स्वार दानीय है । प्रति रानिवार व रविवार का ही रागी हानी है । मत्तूर का अदन व तेन का बारगाता व रोग्य का बारगाता दानीय है ।

यास्तव में दक्षिण भारत की नगणिक, आध्यात्मिक पार्थिव व धर्मिक भावनाओं से में बहुत प्रभावित हुआ ॥ अतएव इस पाठ में इस पुस्तक का सम्बन्ध न होने हुए भी लिखने के साथ को नहीं रोक सका हूँ जो पाठक मुझ क्षमा करें ।

पजाब केसरो आ० मा० श्री वल्लभसूरी के पट्टधर
आ० मा० श्री १००८ श्री समुद्रविजयजी का

आशीर्वाद !

धमलाभ साथ विदित किया जाता है कि महात्मा फतेहचन्दजी, स्वर्गवासी गुरुदेव पजाब केसरी युगवीर आचार्य श्री १००८ श्रीमद विजय वल्लभसूरीश्वरजी महाराज के गुणानुरागी और आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरातवाला पजाब के विद्यार्थी ह। इन्होंने गुरुकुल में रहकर धार्मिक धर्म्यास अच्छा किया है य श्रद्धालु व त्रिया प्रिय ह, एवम् इनमें धार्मिक सत्कार होने से जन साहित्य के प्रति अच्छा रस लेते ह और आगे भी साहित्य की सेवा करत रह एसा हमारा आशीर्वाद है।

इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी ह जो मने देखी ह, और अति प्राचीन ग्रंथ अध्यात्म कल्पद्रुम का हिन्दी में स्वतन्त्र विवेचन किया है जो सुंदर, सरल तथा उत्तम ाली से लिखा है।

मन इस 'अध्यात्म कल्पद्रुम' को सुना है जो कि श्रद्धालु के लिए पठने और मनन करने योग्य है, अत इस उत्तम काय में उनको सहायता देकर ज्ञान में वृद्धि कर धर्म की जागृति करे इस पुस्तक की कम से कम एक-एक प्रति तो हरेक घर में अवश्य होनी ही चाहिए।

लि० समुद्रसूरी का धमलाभ

स० २०१५ वसाख कृष्णा ३ गाम चादराई (राज०)

शान्तमूर्ति आचार्यदेव श्रीमद विजय समुद्रसूरीश्वरजी

म० सा० की आज्ञा से —जनकविजय

॥ जयन्तु योनिरागा ॥

पञ्चात्र वेत्तरो स्व० आ० श्री विजयवल्तमसूरोश्चरजी के
विद्वान् शिष्य जेसलमेर ज्ञान भंडार के उद्धारक आगम
प्रभाव र मुनिजी श्री १०८ श्री पुण्यविजयजी म सा का

आशीर्वाद !

‘शुभे यथाशक्ति यतनीयम्’ इस महावाक्य की मर्यादा
में रहत हुए प्रत्येक मानव सत्वाय में प्रवृत्त होना ही
चाहिए और यही मानव जीवन की सफलता है, यही मानव
जीवन का एक उच्च आदर्श है ।

माई श्री फतहचन्द्रजी श्रीलालजी महारमा न अपनी कुछ
रचनायें मेरे को दियमाई ह । मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना
हू कि ये अपने समय का सदुपयोग अच्छे काम में कर रहे ह ।
उनका निजी ध्येय आम साधारण जनता को आध्यात्मिक
मार्ग का निरूपण करना था है और इस विषय में वे यथा
शक्ति प्रयत्न भी कर रहे ह, जो स्तुत्य है । आध्यात्मिकल्पद्रुम
ग्रंथ का विवेचन भी उन्होंने किया है जो सामान्यतया जनता
की जरूर लाभप्रद होगा ऐसी आशा है ।

लि० मुनि पुण्यविजय

॥ २०१५ चत्र शुक्ला एकादशी चन्द्रवार ग्रहमदाबाद

आ मा सा श्री नीतिसूरीश्वरजी के प्रशिष्य आ म
श्री १००८ श्री महेन्द्रसूरीजी का

आशीर्वाद !

महात्मा फतहचन्द भाई ने हिन्दी भाषा में अध्यात्म
कल्पद्रुम के उपर जो विवेचन लिखा है वह प्राणपक है । यदि
वह छापा जाय तो जनता को बहुत उपयोगी होगा ऐसा म
मानता हूँ । उन्होंने हृदय के उत्साह से नि स्वाध भाव से यह
पुस्तक लिखी है जो उत्साह देने योग्य है । यति हित शिक्षा
प्रकरण आदि ग्रंथ देखा है ।

व० आ० वि० महेन्द्रसूरिम

सं २०१५ चत्र सुद १३

अहमदाबाद

अग्रिम ग्राहकों की मामवार नामावली

—

निम्नलिखित महानुभाव इस अवधि के प्रथम से ही ग्राहक बने हैं और उन्हें मैं ज्ञान रुचि व साहित्य प्रकाशन के प्रति प्रोत्साहन की भावना के लिए धन्यवाद देता हूँ।

तख्तगढ़ (राजस्थान)

(परम पूज्य प० कृष्णविजयजी व
भानुविजय के उपदेश से)

पुस्तक नाम

मर्यादा

२५ सेठ ताकलचन्दजी कपूरचन्दजी

संघवी

६ ,, गुलाबचन्दजी अवानमनजी

१ अवेकचन्दजी अरूपजी

(पादरडी राजस्थान)

२ था आरमानजी जैन पुस्तकालय

४ सेठ बाबुलालजी तिलोचन्दजी

१ ,, रिसचन्दजी धरणीचन्दजी

१ ,, हीराचन्दजी कस्तुरचन्दजी

१ ,, हजारीमलजी ताराचन्दजी

चांदराई (राजस्थान)

(परम पूज्य मुनिराम भी अग्रविजय
जी के उपदेश से)

पुस्तक नाम

संख्या

१५ सेठ हमराजजी अमराजजी

(बेपरमेन)

५ ,, मोतीजी अवानमलजी संघवी

१ पन्नालालजी कस्तुरचन्दजी

पाया (राजस्थान)

१ सेठ महता जावरामजी

तिलीचन्दजी

बापला (डीसा) गुजरात

३ सेठ बीरचन्दजी पूनमचन्दजी दलानी

२ ,, छोभाजी जठानी

१ ,, उमेशजी बापाजी

१ ,, ताधजी होराजी

કહિયા ઘડગાવ (રાજસ્થાન)

(બાબુલાલ તત્તજાજી ૪ સૌજન્ય સે)

સ્ત્રી નામ

કયા

૫ સેઠ ગુલાબચન્દજી મનરૂપજી

૫ દેવાજી તત્તજાજી

૫ દાનાજી જવાજી

૩ , માલાજી મનરૂપજી

૩ , ઠકાજી જવાજી

૨ , કપૂરજી પારલ

૨ , છોગાજી મોદાજી

૨ , ધૂડાજી મગાજી

૨ , બાબુલાલ શમનાજી

૨ , મજૂકજી મપાજી

૧ , મુલાજી નગાજી

૧ , કસ્તૂરજી શેતાજી

૧ , પૂનમચંદ કેસરાજી

૧ , પ્રતાપજી માળાજી

શ્રાજોધર (રાજસ્થાન)

૨ સેઠ હિંદુજી પ્રાણાજી

માલવાડા (રાજસ્થાન)

૧ શ્રી રત્નવિજયજી જન પુસ્તકાલય

પાથાવાડા (ગુજરાત)

૫ સેઠ રત્નમોચંદજી ઘનાજી

પુસ્તક
સંસ્થા

નામ

૨ , માસાજી ધર્માજા

૨ , ધ્યનલાલજી કસ્તૂરચંદજી

૧ સંતલચન્દજી પીપાજી

૧ , ચોમાજા પાતાજા

૧ , રૂપાજી મજબાજા

શ્રજમેર

૨ સેઠ ગાપીચંદજી ધાડીવાલ

મોનમાલ (રાજસ્થાન)

(સવધી સુલરાજજી દેવોચંદજી,
સગ્ગનરાજજી ૪ સૌજન્ય સે)

૨ સેઠ સુલરાજજી જુગરાજજી

૨ , બાબુજી શૂમાજી

૧ સગ્ગનરાજજી મળસાસી

૧ દેવીચંદજી ધ્યનલાલજા

૧ , કપૂરચંદજી મુલચંદજી

જોધપુર (રાજસ્થાન)

૬ સેઠ પૂનમચંદજી મૂરચંદજી

૧ માનચંદજી મઢારી

કોસીલાવ (રાજસ્થાન)

(પરમ પૂજ્ય આચાર્યશ્રી સમુદ્રસૂરિજી
વલ્લભવિજયજી ગણિ કે ઉપદેશ સે)

૫ સેઠ સરનારમલજી સંસમલજી

पुस्तक	नाम
सह्या	
२	मेठ आचारी बिसरोमसजी
२	पुनमचदजी धुगाजी
२	मेपरजजी दीपचदजी
२	भगवानरासजी अवानमनजी
२	सूमाजी अताजी
१	अचमदासजी पुनमचजी
१	गुरमराजी भगवानरा
	रसवानी
१	सागरमलजा चौपमसजी

राणी (राजस्थान)

- १ सठ जुवारमसजी धूलचजी
१ श्री शांति सेवा समाज

फालना (राजस्थान)

- १ सठ जमराजजी धनराजजी
१ पुतराजजी गुठाचजी
१ श्री पांच उम्मेद जैन कॉलेज

सादही मारयाड (राज०)

(परम पूज्य मुनिराज श्री विनारव
विजयजी के उपदेश से)

- २ सठ चदनमराजी पुनमचरा
१ धुनीलापजी गेजमसजी बापना
१ गमानचजी धुनीलासजी
पोरवा

पुस्तक	नाम
सह्या	
१	हजारीमनजी सरमसजी
१	हमीरमजी सरारमलजा
१	धुनीलासजी सनायचजी
	पारवा
१	धुनीलासजी धोरचदजी
१	भीममचरा पुथीराजजी
१	धुतरमसजी हिम्मतमसजी
१	हाराचदजी पुनमचदजी

पाली (राजस्थान)

(परम पूज्य आचार्यजी समुद्रसूरीजी
ज जगज्जिजयजी गणि के उपदेश से)

- ५ सठ भीठासालजी धानमलजी
१ पद्मासाराजी जामारी
१ राजमसजी काठारी
१ प्रेमचदजी श्रीधीमा
१ रतनचजी समीरमसजी
१ छोगाजाजी मोड़ा भीमचरा

धालोतरा

- १ श्री मन्मथदासजी बोधरा

एडवाकट

फालेंद्री (सिरोही)

- १० श्री मछामालजी भगवानजी

ચિત્તોડગઢ (રાજસ્થાન)

પુસ્તક નામ

સંખ્યા

૧ સેઠ ગોકલચંદ્રજી મોનીલાલજી

૧ નાથુલાલજી પીપડ

ઉદયપુર

૨ સેઠ રોગનલાલજી ચતુર

૧ , તેજપાલજી શાકલચંદ્રજી

૧ , શાનુલાલજી મારવાડો

ઘણતગઢ (દુન્દોર)

૧ સેઠ ફૂલચંદ્રજી જસરાજજી ઘરફા

નયાગાંધિ જાવદરોડ

(મધ્યપ્રદેશ)

૨ સેઠ શામાલાલજી નાનાલાલજી

જાવદ (મધ્યપ્રદેશ)

૨ સેઠ મન્નાલાલજી શંકરલાલજી પીયા

૨ , મન્નાલાલજી તલસરા

નિમ્બાહેડા

૧ સેઠ શ્રીનિવાસજી કારદા (ચંચરમેન)

૧ , શાપૂતાલજી ચોરડિયા

૧ પન્નાલાલજી પાપડા

૧ પટેલાલજી માર

૧ , સોહનલાલજી ચોધરા

રતલામ

પુસ્તક

નામ

સંખ્યા

૧ સેઠ હસ્તીમલજી સમરધમલજી

૧ , મથરતાલજી ચમ્પાગલજી

વિજયનગર (રાજસ્થાન)

૬ સેઠ હુકમસિંહજી કોઠારી

જયપુર

૨ કેશવલાલ એન્ડ કમ્પની

શેરાસૂ વાયા મહસાણા

૧ સેઠ શાંતિલાલ કિમનલાલ

મહસાણા (ગુજરાત)

૧ સેઠ કેશવલાલજી માળવચંદ્રજી

પાલીતાણા

૨ સેઠ અમૃતમલજી રિશ્તદાસજી

આરીસા મુવનવાલા

લરજા (વારસી-ચમ્બઈ)

૧ સેઠ ગુલાબચંદ્રજી વિશનલાલજી
કોઠારી

કોલ્હાપુર (ચમ્બઈ)

૧ સેઠ બાબુભાઈ માંતિંગજી પરમાર

कोटकपुरा (पजाव)

पुस्तक	नाम
सस्या	
१	सेठ मधराजजी जन प्रसिद्धेंट मु० कमेटी

कलकत्ता

- १० सेठ ठाकुरदास सुरेश-सलकिया
० श्रीमती तारा कुबरी श्री हरकच
जी कांवरिया की धमपति
बम्बई
- १ परम पूज्य पयासजी श्री प्रियवर
मिजयजी गणि की अपर्णार्थ एक
द्यावक

- २ सेठ दबचदजी गोपालजी
१ मोतीलालजी बरदीचदजी
१ , पुखराजजी गालचदजी
१ , मातीलालजी जठमलजी

रायचूर (करनाटक)

(पति श्री मदनचदजी धितोइवासे
तथा अमोलसचदजी के
सौजन्य से)

- ५ सेठ बस्तीमलजी गौरतनमलजी
२ ,, बालूरामजी चांदमलजी
२ , राजमजी भेमराजजी भट्टारी
२ दलोचदजी जसराजजी
२ बालूरामजी हस्तीमलजी
२ ,, तेजमलजी उदेरामजी

पुस्तक नाम
सस्या

- १ सेठ चतुरभुजजी तेजकरणजी
१ , बोरु बवलचदजी मोहनराजजी
१ , सानराजजी सपतराजजी भूषा
१ अमोलसचजी माहनलालजी
१ विगनचदजी नमीचदजी दफत

मद्रास

(श्री रिववदासजी (स्वामीजी)
के सौजन्य से)

- २५ सेठ श्री लालचदजी डडा-डडा कप
२० फतहचजी गोमराजजी
२० , ताराचदजी मांगीलालजी
१५ अमरचजी गोभाचदजी
११ पौषमलजी रिववदासजी
११ , रिववदासजी छगनलालजी
११ , जोषाजी मनीरामजी
१० बन्ना लजी मधालालजी
१० रतनचजी कपूरचदजी
१० जठमलजी सुकराजजी
१० जन मिगन सासायनी
(हले श्री रिववदासजी)
१० जठमलजी गेनमलजी
१० , भूरमलजी भभूतमलजी
१० , रिववदासजी भूरमलजी
१० कुन्दनमलजी मिसरीमलजी
१० , हरकचदजी ह्यचदजी

पुस्तक संख्या	नाम	पुस्तक संख्या	नाम
१०	मठ था हजारीमलजी पुस्तकालयजी	२	सेठ श्री जयेशचंदजी मूलचंदजी
७	, सोनमनजी हस्तीमलजी	१	नथमलजी भागरमलजी
७	बस्तुरचंदजी तेजराजजी	१	, एच चंदनमलजी
६	ननमलजी नथमलजी वेदमथा	१	, लालचंदजी भीमराजजी
५	, देवीचंदजी भाणवचंदजी वेताला	१	, एच भभूतमलजी
५	, जोषाजी भलेचंदजी	१	बागरेचा एण्ड कम्पनी
४	जावतदाज एण्ड कम्पनी	१	, हजारीमलजी लपचंदजी
४	, राजपूताना ट्रॉडिंग कम्पनी		
५	, भुनाजी भभूतमलजी		बगलोर सिटी
४	, मिसरीमलजी मुस्तानमलजी		(पुण्यवर १० श्री पशोभत्र विजयजी
४	, सिधवा ब्रदम		मणिबे उपदेव तथा श्री संतमलजी
४	हंसराजजी अमेशचंदजी		हिंदुस्तान एवेलरोमाट के
१	सागरमलजी शकरलालजी		सौजन्य से)
३	, ममेरमनजी जेठमलजी	११	सेठ श्री हजारीमलजी जवानमन
३	बाबूलालजी मनरूपजी	७	, शंभुमलजी गगारामजी
३	रासाजा सांकलचंदजी	५	, श्री अमीचंदजी एण्ड संस
३	रिलवदासजी पुस्तकालयजी	५	देवीचंदजी मिसरीमलजी
३	केसरीचंदजी भगनमलजी	५	, देवीचंदजी जेठमलजी
२	तुनसीरामजी पुस्तकालयजी	५	, हीराचंदजी कूनचंदजी
२	, टी के देवराजजी	५	, मुस्तानमलजी हस्तीमलजी
२	भगाजी सोनमलजी	३	मिसरीमलजी भभूतमलजी
२	, शकरजी मूलजी		एण्ड ब्रदम
०	, वक्तावरमलजी नथमलजी	५	, बस्तीमलजी भानाजी
२	, जे हजारीमलजी		एण्ड कम्पनी
२	लालचंदजी मूलचंदजी	६	, मानमलजी राजाजी
			एण्ड कम्पनी

પુસ્તક સંખ્યા	નામ
૪	સેઠ શ્રી દેવોર્ષદજી પત્રાજી અળ કમ્પના
૪	ગણશમજી દીપવદજી
૩	, માળકવજી મિસરીમલજી
૩	હરકવજી તિનોવવદજી
૩	, વાગરેષા અળ કમ્પની
૩	, જઠમલજા હારાવદજી
૩	, મગનાજી મસરીમલજી
૨	પારસમલજી મગાજી (વાતમાઠા વાતા)
૨	વન્નમલજી જુગરાજજી
૨	, મિસરીમજી છગનરાજજા
૨	, થાલાજી મોલીજી અળ કમ્પની
૨	, મૂરમવજી પૂનવદજી
૨	, શુભીલાલજી શીસાજી
૨	, મિથીમલજી ચઘગાજી અળ કમ્પના
૨	, દીપવદજી જુરમલજા
૨	પુજરાજી પારસમજી
૨	, સરુવવદજા સાફલવદજી
૨	, મુનોલાલજી મુકરાજજી
૪	વાપવદજી વન્નમલજા
૭	દિમતમલજી સરુવવદજી
૨	, મિમરીમલજી સાહનરાજજી અળ સસ

પુસ્તક સંખ્યા	નામ
૭	શ્રી દિન્દુસ્તાન જ્વેનેરી માટ
૧	સરમલજી પૂનમવદજી
૧	, જી વાબૂલાલજી
૧	, શૂનાગાવજી યામૂજી
૧	જી બનરાજજી મમન્દિયા
૧	, મુયા સંસમજી બનરાજજી
૧	, રાજમલજી હર્મીમલજી અળ વ્રવસ
૧	, વજશવરમજી હમરાજજી (વેટામટ)
૧	, સાપરમસજી વખ્ખાલાલજી
૧	, લક્ષ્મીવદજી જઠમલજી (સલાસપાલિયા)
૧	ગણેશમલજી જુગરાજજી (ઝંઝિકા)
૧	મગરાજજી સરેમલજા
૧	, હીરાવજી જવાનમલજા અળ કમ્પની
૧	માહનરાજજી મીઠાલાલજી
૧	અમ અમ જરાવાલા
૧	, વે અમ કોચટા અળ સસ
૧	અસ હસ્તીમજી અળ કમ્પની
૧	, પૂનમવદજી મૂલાજી

मंसूर

(परम पूज्य प० श्री कांतिसागरजी
महाराज व उपदेश से)

पुस्तक
संख्या

नाम

- २ सेठ श्री जवेरचंदजी रूपोजी
- १ , बाबूलालजी ऊमाजी
- १ , सैयदमलजी भूरमलजी
- १ , केसरामलजी पेमाजी
- १ , गुलाबचंदजी सुमेरमलजी
- १ , रायरामजी हीराचंदजी
- १ , पूजमलजी लालचंदजी
- १ सेठ श्री छगनराजजी मंगलचंदजी
- १ , सूरजमलजी लक्ष्मीचंदजी
- १ , बसराजजी बादरमलजी
- १ , केसरामलजी भभूतमलजी
- १ , गुलाबचंदजी नैमीचंदजी
- १ , बाबुलालजी भवरलालजी
- १ , नैमीचंदजी मिठाजी
- १ , तेजरामजी सज्जनराजजी
- १ , गणेशमलजी धैवरमलजी
- १ , रिश्ताबचंदजी मिठालालजी

पुस्तक
संख्या

नाम

नीमच (म प्र)

- १ सेठ चिमनलालजी टोकरसीभाई

भोलवाडा (राजस्थान)

- १ प० श्री भूरलालजी महारमा
- १ श्रीयत नैमीचंदजी जन गगुवाल

बैलवाडा (राजस्थान)

- १ सेठ भवानालजी शिराहिया

करनोल (आंध्र)

- १ सेठ बस्तूरचंदजी देवाजा

घाणेराव (राजस्थान)

- २ श्री दिनसक्त ज्ञान मंदिर

शिकारपुर (शिमोगा मसूर)

- १ , भवरामजी चम्पालालजी
गदिया

जैनधर्म पर कतिपय सम्मत्तयाँ

जैनधर्म अने सस्कृति गौरव

(गजराती पुस्तक से माभार अनुवादित)

भारत धर्म में जन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी साधुओं और आचार्यों में स अनन्त जनों धर्मोपदेशन व साध ही साथ अपना समस्त जीवन धररचना और धर्मसंग्रह में लक्ष कर दिया है । श्रीकानर जालमर और पाटण आदि स्थानों में गाडियों हस्त लिखित पुस्तकें अब भी सुरक्षित पायी जाती ह । यदि जमनी कास और इगलड के कुछ विद्यानुरागी विगपज जनों के धर्म ग्रंथ आदि का आलोचना न करते व यदि उनके कुछ ग्रंथों का प्रकाशन न करते और यदि ये जनों के प्राचीन सत्ता की महत्ता न प्रकट करते तो हम गायद आज भी धुवधत ही अज्ञान के अंधकार में ही डूबे रहते ।

—प० महावीरप्रसाद द्विवेदी

ब्राह्मण धर्म को गम धर्म न ही अहिंसा धर्म बताया । ब्राह्मण व हिन्दु धर्म में जनधर्म के प्रताप से मास भक्षण व मदिरापान बन्द हो गया । धुव कास में अनेक ब्राह्मण जन पंडित जन धर्म के धुरधर विद्वान हो गए ह ।

—सोवभाय बाल गगाधर तिलक

यदि किसी ने भी अहिंसा क सिद्धांत को सम्पूर्ण रूप से धिक्कित दिया हो जीवन में उतारा हो तो यह भगवत महावीर स्वामी ही व । परंतु धस्तमान जनसमूह भगवत के इस सिद्धांत का अनसरण करता हुआ नजर नहीं आता है । व भगवत महावीर के गिन्ना वचनों को समझन की अपीन करता ह और भारपूवक कहता ह कि इस सिद्धांत का बराबर विचार करो और इसे जीवन में उतारो ।

—महात्मा गांधी (राष्ट्रपिता)

जनों का सहान सहित साहित्य यदि बलम कर दिया जाय, तो ग नही कह सकता कि सहित साहित्य की किर क्या बना हो । जते २ । इस साहित्य को विषय रूप से जानता जाता है । बने वंसे मेरा आनन्द बढ़ता जाता है इसको विषय रूप से जानने की इच्छा होती जाती है ।

—डा० हटल जमन विद्वान

महावीर ने १२ वर्ष के तप और त्याग के पीछे अहिंसा का लूब लदेन दिया । उस समय देन में लूब हिंसा होती थी । हरक पर में यम होता था । अगर उन्होंने अहिंसा का उपदेन न दिया होता तो आज हिन्दुस्तान में अहिंसा का नाम भी न लिया जाता ।

—धर्मनिन्द कौसम्बी

ई० स० पुत्र के प्रथम लंके में लनों के प्रथम तीर्थवर भी अथमदेव की पूजा करन जाने लोग थे एसी प्रतीति होती है । इसमें लदेन नहीं कि भी अथमान अथवा भी पादधनाथ के पहल भी अनथम प्रबलता या यमवेद में इन तीर्थ तीर्थवरों के नाम आते ह । भी अथमदेव, भी अजितनाथ, और भी अरिष्टनेमि । भागवत पुराण में उल्लेख है कि जन धर्म के आद्यस्यायक भी अथमदेव थ ।

—डा० सत्यपल्ली राधाकृष्ण

में अपने देन वातियों की विचारणा कि कते उत्तम निधम और ऊंचे विचार जन धर्म और जनाचारों में हैं । जन का साहित्य बीडों से बहुत बढ़कर है और क्यों २ में जनधम और उदके साहित्य को समझता ह क्यों क्यों उनको अधिक पसंद करता ह । जनधम में व्याप्त मान हुए सुदृढ़नीति प्रभावितता के मत तरह पील ीर सब प्राणियों पर प्रेम रक्षना—इा गुणों की में बहुत प्रगता करता ह । जन पुस्तकों में जिस अहिंसा धर्म की सिफारिश की और शिक्षा दी है उसे न यथाय में उलाघनीय समझता ह ।

—डा० जीहनेस हटल, जमनी

भूमिका

बघुनर फलहचदजा ने जब इस पुस्तक की भूमिका लिखने का बार-बार आग्रह किया तो मैं बड़ी द्विविधा में पड़ गया। कारण कि एक तो मैं अपने को इस काम के लिए अधिकारी नहीं मानता। दूसरे, मुझ इस प्रकार के ग्रन्थ के लिए विमा भी 'प्राम्ति घयवा प्रमाण-यत्र' का औचित्य नहीं जान पड़ता। फिर भी मैं उनके अनुरोध को नहीं टाल सका। आज के भौतिकता—परायण युग में ऐसे ग्रन्थ का प्रकाशन करना, जिनके पीछे आध्यात्मिक लाभ की सकीर्ण दृष्टि न होकर लोकाहित की उदात्त भावना हो, यज्ञ करने के समान है और भारतीय सभ्यता की अपेक्षा है कि हमें यज्ञों में अपना योगदान देना ही चाहिए।

प्राचीन काल से हमारा दश घमपरायण देश माना जाता रहा है। एक समय था, जब कि उसकी सभ्यता और आध्यात्मिकता ने आर्य देशों को भी प्रभावित किया था और यह सब की बात है जबकि यातायात की सुविधाएँ नहीं थी और एक देश का दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित करना बहुत ही कठिन था, लेकिन इस भूमि की विद्यमानता थी कि उन बाधाओं का पार कर उसका संदेश बाहर पहुँचा और अनेक देशों के निवासियों की विचार धारा पर अपना असर डाला।

लेकिन अब स्थिति भिन्न है । विज्ञान की कृपा और याता-यात के साधनों के विकास से आज दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है और कोई भी राष्ट्र अपने आप में सीमित होकर नहीं रह सकता ।

मानना होगा कि पारस्परिक सम्पर्क से हमारे देश का एक ओर अपने विकास का लाभ मिला तो दूसरी ओर एक हानि भी हुई । उसका भुकाव पश्चिमी विचार-धारा की आर हो गया और वह जोयन की सफलता का मूल्यांकन सांसारिक उपलब्धियों के आधार पर करने लगा । गायद यह स्थाभावित था, क्योंकि लम्बी दासता के कारण भारत की चेतना कुठिन हो गई थी और वह भूल गया था कि उसकी भूमि ने भीति कता की उपासिका योग प्रधान सृष्टि की कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि सदा उसके विरुद्ध ही अपना स्वर ऊँचा किया ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अब हम पिछले जमाने में नहीं जा सकते । आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं और नये मूल्या से एकदम इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम अपनी विशेषताओं को छोड़ देंगे तो हम उसी पक्ति में जा खड़ होंगे, जिसमें आज के पश्चिमी देश खड़ हैं और बड़ी अशांति अनुभव कर रहे हैं ।

आज जब कि भौतिक आकर्षण उत्तरात्तर बढ़ रहा है और हमारा जीवन अधिकाधिक बहिर्मुखी होता जा रहा है,

एमे साहित्य का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है, जो जीवन का सही दृष्टिकोण प्रस्तुत कर मक और जो लोग को बता सके कि हम किस मार्ग पर चल कर अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बना सकते हैं, उस परमानन्द को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सम्मुख सत्कार के भारे आनन्द फीके हो उठते हैं ।

इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक एक अभिन्नानीय प्रकाश है । उसकी रचना विषम मवत १४७५ से १५०० के बीच हुई थी । उसके रचयिता मुनिवर सुन्दरसूरिजी उच्च कोटि के अध्यात्म योगी और विद्वान् पुरुष थे । उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर देश के महान् पण्डितों ने उन्हें 'काली सरस्वती' का विरूढ प्रदान किया था । वह सहस्रावधानों थे । इस पुस्तक की रचना उन्होंने श्लोको में की है और उसके सोलह अध्यायों में विभिन्न विषयों का सविस्तर प्रतिपादन किया है । सबसे पहले अध्याय में उन्होंने 'समता' पर प्रकाश डाला है, क्योंकि वह 'समस्त गुणों का बीज है जिसका फल मोक्ष है' वस्तुतः चित्त का सम रखना आध्यात्मिक जीवन की प्रारम्भिक भूमिका है । अतः विद्वान् लेखक ने शुरू के ७३ पृष्ठों में उसीकी व्यापक रूप से चर्चा की है । बाद के चार अध्यायों में उन्होंने क्रमशः स्त्री, सत्ता, धन तथा दह के समत्व की बाधाओं तथा उनके निवारण को दृष्टि प्रदान की है । मानव का सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है । उसके तथा विभिन्न कष्टों के त्याग का विचार छोटे और सातवें अध्यायों में किया गया है । मन शुद्धि को स्थायी रूप देने के लिए शास्त्रों

का अभ्यास आवश्यक है, इस विषय पर आठवें अध्याय में प्रकाश डाला गया है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, विना उस पर नियन्त्रण किये साधना—माग पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नव अध्याय में बताया गया है कि मन को किस प्रकार घस में किया जा सकता है। दसवें अध्याय में दिखाया गया है कि सासारिक वस्तुओं के पीछे पड़ना और अपने मह, महत्वाकांक्षा आदि की तुष्टि के लिए भटकना सारहीन है, उनकी ओर से चित्त को हटा कर वास्तविक साधना में लगाना इष्टकर है। बाद के तीन अध्यायों में धर्म शुद्धि, गुरु शुद्धि तथा यति-शिक्षा की चर्चा है। चौदहवें अध्याय में मन वचन और काय की दुष्प्रवृत्ति का निरोध कर उन्हें सुमार्ग पर प्रवृत्त करने का उपदेश है। जीवन को उत्तरोत्तर निखारने के लिए धार्मिक आचरण, तपस्या स्वाध्याय, आत्म निरीक्षण तथा शुद्ध वृत्ति अत्यावश्यक है उसका विवेचन पंद्रहवें अध्याय में किया गया है। अंतिम अध्याय में अविद्या त्याग, समता धारण सुख दुःख की मूल-ममता का परित्याग आदि आदि बातें बताई गई हैं, अन्त में परिशिष्ट में धरान्य के कुछ दोहे, भगवान् की वाणी तथा कतिपय जीवनोपयोगी पद दिये गये हैं।

प्रत्येक अध्याय में पहले सस्मृत का मूल श्लोक दिया गया है, फिर उसका अर्थ, अनंतर उसका विवेचन, इस प्रकार मूल पुस्तक के विचारों को अधिक से अधिक सरल एवं बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया गया है।

मूल पुस्तक का विवेचन गुजराती में बयई निवासा श्री मोतीचन्द भाई गिरधर भाई न पचास वष पूर्व किया था, उमीक आधार पर हिन्दी में यह विवेचन श्री फतेहचन्दजी महात्मा ने किया है। 'महात्मा' प्राचीन माहण का अपभ्रंश है। माहण जाति जनघर्मावलम्बी है और उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक स्थानों में फैली हुई है। उत्तर भारत में माहण महात्मा कहलाने हैं दक्षिण भारत के जन उपाध्याय। इन जाति का मुख्य कार्य पठन पाठन, पूजा प्रतिष्ठा आदि है। मुक्त इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि श्री फतेहचन्दजी ने अपनी जाति की परम्परा को जारी रखते हुए इस लोक हितकारी पुस्तक को बड़ परिश्रम से हिन्दी के पाठकों के लिए सुलभ किया है। उसके विवेचन में व्यक्त किये गये मत से कहीं २ असहमति की गुजायश हो सकती है, कहीं कहीं मूल लेखक के विचार अस्तर सकते हैं, विशपकर स्त्री, सत्तान घन आदि के समत्व विसर्जन वाले अध्यायों में, लेकिन इसमें सदेह नहीं कि पुस्तक बड़ी ही लाभदायक है। सारी पुस्तक में विचार रत्न जगह-जगह पर बिखरे पड़े हैं, कुछ की बानगी देखिए।

जिसका न कोई मित्र ह, न कोई शत्रु ही ह जिसका न कोई अपना ह न पराया हो ह जिसका मन ब्यायरहित होकर इन्द्रियों के वियमों में रमण नहीं करता ह वही परम योगी ह ।" (पृष्ठ २८)

इस सत्तार में वही पुरुष मुक्त ह ओ सुन्दर परिणामवाली तथा चिर स्थायी वस्तु विचार कर ग्रहण करते हैं ।' (पृष्ठ ४७)

जस फासी की सजा पाये हुए घोर की अथवा वय स्पल पर से जात हुए मनु का मृत्यु पीर घोर नजदीक आती जाती है, उसी प्रकार स सब की मृत्यु नजदीक आती जा रही है तो फिर प्रमाद क्या ?

(पृष्ठ १२५-२६)

‘क्याओं में तुम पर कौन सा उपकार किया है और क्या किया है जिससे तू हमें उनका सचन करता रहता है ?’ (पृष्ठ १३७)

‘जिस प्राणी का बिना बुद्धिबत्तों से मारा गया है उसको जप, सप आदि धर्म अपना फल नहीं देता ।’ (पृष्ठ १८८)

दूसरे मनुष्य के द्वारा की गई अपनी प्रशंसा सुन कर जिस तरह तू प्रसन्न होता है, वस ही प्रसन्नता यदि मनु की प्रशंसा सुन कर होती हो एवं उसे स्वयं की निन्दा सुन कर तुझे दुःख होता है, वैसे ही मनु की निन्दा सुन कर तुझे दुःख होता हो तो वास्तव में तू विद्वान् है”

(पृष्ठ २४२)

‘एक छोटा सा बीपक भी अधिकार का नाश करता है, अमृत की एक बुन्ड भी अनेक लोगों को हर लेती है, अग्नि की एक चिनगारी भा घास के ढेर को भस्म कर देती है उसी प्रकार धर्म का अल्प भग भी यदि गढ़ हो तो पाप का नाश कर देता है”

(पृष्ठ २५०)

इस प्रकार की विचार मुक्तावली से यह पुस्तक भरी पड़ी है ।

हमें विश्वास है कि इस उपयोगी पुस्तक का सवत्र स्वागत होगा और इसके पठन-पाठन से पाठक अपने को लाभान्वित करेंगे ।

दो शब्द

(ग्रन्थ एव 'माहण जाति' विषयक)

ससार सब प्रकार के रसा और अनेक प्रकार के सुखा से भरपूर होने पर भी हमारे प्राचीन महात्मा ने इन स्वादु रसा को कुरस और इन मयुर सुखा को दाणिक कहा है ।

ससार को बादल नगरी जसा और सुखा को इन्द्रधनुष जसा अन्तरंगी कहा है । उन्होंने पृथ्वी का एक पुल की उपमा दी है और मनुष्य को मुसाफिर कहा है । दाणिक सुख में लुब्ध होने का अर्थ है मुसाफिर का पुल पर भ्रमन बनाने का विचार करना । उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जैसे बने वैसे सावधानी से जरा भी थके बिना या डरे बिना, पुल को पार करके अपने मजल मकसूद पर पहुँचना चाहिए ।

पुल अनेक प्रकार के हा, मुसाफिर भी अनेक प्रकार के हो, इसी प्रकार से अनेक धर्म, मजहब, संप्रदाय और फिरके मौजूद हा, परंतु इनके द्वारा मित्र रुचि वाला मनुष्य ससार सरिता को पार कर जाय । चतुर मनुष्य कभी कच्चा पुल पसंद न करे, अविश्वस्त पुल पर विश्वास न करे यह तो सब माय है । जिसने ससार स्य दुस्तर सरिता को पार करने के लिए सुन्दर और विश्वस्त पुल पसंद किया है उसे धन्यवाद है ।

विमान के इस युग में, ण्टमर्बम के इस जमाने में भीतिक सिद्धियो पर भगहर रहने वाले लोग हसकर उस पुल पर से पार होने वाले लोगो की भर्जाक करते ह। वे कहते हैं कि आज ये तुम्हारे पुल और तुम्हारी भुसाफिरी की ॥ भ्रमट निकम्मी ह। देखो ! हमार विमान देखो !

ये कहते ह कि छोडो ये तुम्हारी आत्मा की अध्यात्म की व अगम्यवाद की धातें। ससार ता मिष्टता वा मधुकुज है और इसी मधु की तुम निदा करते हो ? स्वग, म्वग करते हो ! तो फिर स्वग जसी इस पुष्वी का ही म्वीकार करो न। पृथ्वी के सुम्भ में ही वृद्धि करा न।

ये कहते हैं पुष्वी पर घाय के डेर ह, दूध है, दही है, पय है, दूगरी भ्रमट छोडकर उठो न। भोगा जितना अपना।

ये कहते ह घरती पर महल है, भवन है। नसीम से धन-दौलत, दास-दासी, स्वजन कुटुम्बी मिले ह। मोज करो बदे। रात को, विलास पूण निद्रा से और दिन को मोज से बिताओ।

जबानी है, नसो में उत्साह है, उमगो की लहरें उठती ह। हाथ आकाश की वाय में भरने के लिए और परपृष्नी को नापने के लिए आतुर हो रहे ह। जीवन की बसत लूट लो। रोजे पीटने के लिए बुढापा कहा नहीं है ?

तुम भय, भय करते हो, परन्तु मनुष्य के सिर पर धन का, जीवन का, समाज का, राज का, बलवान का भय क्या नहीं है ? डरते हुए को अधिक डराने की यह जरूरत कसी ?

पुल से ढरो नहीं, सरिता स चमकी नहीं, आग बझा ।
भौतिकवाद ने जगत की साधनों से, आशायना से व सुखा से
परिपूर्ण कर दिया है ।

परन्तु प्राचीनकाल का पुजारी आत्मा कहता है नहीं,
नहीं, इसमें ससार म दुःखा का उदभव हुआ है । विमान ह,
फिर भी अभी तक समय पर न पहुँचने का असतोष है ।
घन है फिर भी दरिद्रता दिन का जकड़ कर बठी है । सुख
है, फिर भी वह दुःख के धीज जमा है । समस्त ससार तुम्हारी
भौतिक यामता (देना) से वस्य हा उठा है । प्रतिस्पर्धा,
हिंसा, वमनस्य, एक दूसरे के साथ छोटा झपटी की नीयन
पर करके बठ गई है । मनुष्य मनुष्य का विराधा बना हुआ
है । देश पक्षा में विभक्त हो गया है । बलह के मूल इसीमें
अकुरित हुए ह । विश्व अपनी और पराई मृगजल सभी
छलवृत्ति में पड गया है युद्ध के दरवाजे खटखटा रहा है ।
ससार का माहित्य पत्रा समाचार पत्र देखो, भाषण सुनो
द्वेष, ईर्ष्या और युद्ध की चिनगारिया मानो इसमें मे भरती
रहती ह, चारों तरफ मानो मुरा पडे ह और मातम पाश
(अग्नि सत्कार करने वाले) इनकी हाय हाय पुकार रह ह ।

समार समय समय पर भूल भुलया में पडता है और
समय समय पर इसे जगान के लिए महा गुरु माने ह । आज
भौतिकवाद का पुजारी जमाना फिर से नई भूलभुलया में
पटा है ।

इस वक्त हमें एक प्राचीन आवाज सुनाई देती है —

आहार निद्रा, भय मयुन च

सामान्य भेतत्पशुभिनराणाम् ।

धर्मोऽहि तेषामधिको विशेष

धर्मेण हीना पशुभि समाना ॥

खाना-पीना और खेलना, मीज करना, आराम करना और स्वर विहार करना, इसमें मानव जैसे मानव की बड़ाई नहीं है कारण कि जानवर भी इसी कम को मानते हैं और मीज करते हैं। अर्थात् मनुष्य पशु जसा मनुष्य पशु से मात्र धर्म के कारण से ही अलग पड़ता है। यदि धर्म न हो तो पशु और मनुष्य में कुछ भी फर्क नहीं है।

यह धर्म क्या है? यह इस प्रस्तुत ग्रन्थ, 'अध्यात्म-कल्पद्रुम' में बताया गया है। धर्म का रूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है, मनुष्य किस प्रकार से इसका आचार कर सकता है और जीव इस भयकर पृथ्वी पर सतोपी और सुखी कैसे हो सकता है? इसका इस ग्रन्थ में विशदता से वर्णन किया गया है। हम आस्वादन कर इसका स्वाद पाठको को चखाव इसकी अपेक्षा पाठक स्वयं इसका आस्वादन कर यही पथ्य एवं उत्तम है।

यह ग्रन्थ वास्तव में वर्तमान युग के सतप्त प्राणी के लिए शांति देने वाली और विवेक जागृत करने वाली शीतल प्याऊ है। सरस्वती के माध्यात अवतारसम श्री मुनि सुन्दर सूरिजी की यह कृति है। श्री मुनि सुन्दरसूरिजी सुप्रसिद्ध 'सतिहर स्तवन' के कर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। यह कृति भी मन्त्राणर जैसी प्रभावशाली है।

ग्रन्थ और ग्रन्थ कर्ता के विषय में इतना लिखने के पश्चात् इस ग्रन्थ को देव नागरी भाषा में लिखकर सबजान सुगम करने वाले श्री फतेहचन्दजी महामा के विषय में भी थोड़ा सा उल्लेख करना आवश्यक है। आप जा हूँ साथ में 'माहण' हूँ। माहण का शुद्ध अर्थ है ब्राह्मण। इस शब्द के साथ ही इस जाति की उत्पत्ति का इतिहास मुझे याद आता है जिसका उल्लेख मन अपने सद्यः प्रकाशित उपन्यास "चक्रवर्ती भरतदेव" भाग दो में किया है।

घटना ऐसे है कि चक्रवर्ती बनन पर भी भरतदेव का हृदय योगी का था। हमारे अनुभव की बात है कि राज्य करण अच्छे २ मनुष्यों का लक्षविन्दु भुला देता है, करने का भूला जाता है और न करने का करा उठता है।

इस विषय में अपनी सतत जागृत रहूँ अतः चक्रवर्ती भरतदेव ने राज्य के प्रति तप करने वाले भोगवुली विद्वानों को बुलाया और उनसे कहा कि आज से आप मेरे उपदेशक। आप मुझे सदा, कहा करें कि—

जितोभवान् बद्धते भय तस्मात् ।

माहन माहन ॥

हिंसा न करो, न करो, भय बढ रहा है।

हिंसा किसकी ? जगत की ? नहीं ! नहीं स्वयं के आत्मा की और भय कोई पर राष्ट्र की चढाई का नहीं आत्मा की लघुता का।

यह वगैरह सब से "माहण" के नाम से प्रसिद्ध हुवा। इस

माहण शब्द का विशेष उल्लेख चरम श्रुत केवली श्री भद्र बाहुस्वामी विरचित 'वल्पसूत्र' में उपलब्ध है, जहाँ कुल गुरु भगवान व उनकी माता को सूय चद्र के दशन कराने की विधि कराते ह ।

माहण जाति ने जन समाज को प्राचीन काल में कई विद्वान् मुनि पुगव व राज्यकाय कर्त्ता भी भ्रपण किए थे । वल्पक, शकटार, स्यूलिभद्र श्रीयक, यक्षा, यक्ष दिग्मा, सेणा वेणा, रेणा, आदि इतिहास प्रसिद्ध ह । वतमान में भी कतह के कवि पप के लिए आपने धनयुग अब २६, जुलाई ५६ में पढा ही होगा ।

श्री लक्ष्मीप्रधानजी गणि ने रत्नसागर पृष्ठ ६ तथा आचार रत्नाकर पृष्ठ २३ म इस विषय का, प्रतिपादन विस्तृत रूप से किया है । इसम चार जन वेद उनके अधिकारी जैन-ब्राह्मणों या आचार विचार, उनके वक्तव्य, उनके द्वारा कराये जाने वाले एय पोडप सस्कार आदि का वर्णन इसमें है ।

श्री आत्मारामजी महाराज साहब वृत्त जन तत्त्वादश भाग दो पृष्ठ ३८४ में भी इस विषय का प्रतिपादन ह । उत्तर भारत में प्राय इनके ५०० और दक्षिण भारत में लगभग १००० घर ह जो माहन, गृहस्थगुरु, गुलगुरु, महात्मा, बुद्ध सावय कहलाते ह । प्राचीन काल स इनको प्रतिष्ठा कई राजा महाराजा अपने गुरुतरोके से करते आये ह जिनके कई ताम्रपत्र उपलब्ध ह । मैसूर में जन ब्राह्मण छात्रालय एक आदश संस्था है ।

इस प्रकार से माहण शीघ्र का जन धर्म में सूख महत्व है और इन्ही महाना लोग १ ही अहिंसा-धर्म के प्रचार में सदा साथ दिया है । समाज इनकी तरफ सग द ता ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं । जन पण्डिता का निमाण हो सकता है बियाह को बिधि बगन के तिए जानर पण्डिता का मुह न ताकना पड, यह इन्ही का आचार है ।

यह सत्र तो प्रमगादान निर्देश हुआ, परन्तु श्री फनहूदजा महारमा १ इस उपकारी धर्म का अपन विवधन द्वारा समाज में सरल और सर्व सुलभ बनाया है और वह धर्मनाद के पात्र हैं ।

आशा है कि भविष्य में वह ऐसा हो चाहिये समाज के समक्ष रखते रहेंगे और अपन "माहण पद का उज्ज्वल करत रहेंगे ।

२७-६ १७
बम्बे नगर सोसायटी
महमदाबाद ७

जयभिवस्तु

अध्यात्म कल्पद्रुम

ग्रन्थ तथा ग्रन्थकर्ता

जमे कल्पवृक्ष याछित फल का दाता है वैसे ही यह ग्रन्थ भी आध्यात्मिक याछित फल-भोग का दाता है। इसमें ऐसे विषय क्रमशः लिए हैं जो आत्मा में उत्तरोत्तर शक्ति प्रदान करते हुए ध्येय की तरफ ले जाते हैं। आत्मा का विषय बठिन होने से प्रायः मनुष्यों की मनोवृत्ति इससे दूर रहने की रहती है, परन्तु एक बार इस ग्रन्थ को मन लगाकर अवलोकन करना प्रारम्भ करने से इसमें क्वचि उत्पन्न हो जाती है। मानव को अपनी वास्तविकता का भान होने लगता है और उसे अपने विषय में विचारने का अवसर प्राप्त होता है, उस पर छाए हुए कुटुम्ब व मसार के सुभावने बादल फटने लगते हैं और वह नान सूर्य की पतली से विरण द्वारा शरीर के अन्दर रहे हुए स्वामी को देखने का अनुभव करने लगता है। ज्या ज्यो वह इस ग्रन्थ को पढ़ता है त्यों त्यों उसे अनिवचनीय आनन्द प्राप्त होता है और वह आत्म जागृति की ओर बढ़ता है, यही इस ग्रन्थ की सायकता है।

यह ग्रन्थ आत्मा से सम्बन्धित है अतः इसमें किसी भी तरह का धार्मिक पक्षपात या जातीय वर्गीकरण नहीं है, सब जीवा के समान हित की दृष्टि से यह लिखा गया है। इसकी

रचना विक्रम संवत् १४७५ से लेकर १५०० तक होने की संभावना श्री मोतीचन्दजी भाई ने लिखी है जिसको पाच सौ वर्ष से ऊपर हो चुके हैं।

ग्रन्थ स्वयं ही चिन्तामणि रत्न स्वरूप है। सम्बृत के विद्वानों के लिए श्लोक ही पर्याप्त हैं केवल हिन्दी के ज्ञानार्थी के लिए ग्रन्थ उपयुक्त है लेकिन सबसाधारण के साक्ष के लिए विवेचन भी हितकर हो सकता है।

ग्रन्थ के कर्ता—श्री मुनि सुन्दरसूरेश्वर

आपका जन्म वि० सं० १४३६ में हुआ। जन्मस्थान माता पिता आदि का वर्णन उपलब्ध नहीं है। मात्र ७ वर्ष की आयु में संवत् १४४३ में आपने जन धर्म की दीक्षा ली थी। सं० १४६६ में उपाध्याय पदवी तथा सं० १४७८ में सूरि पदवी श्री सद्य न अर्पण की। आप, श्री सोमसुन्दर सूरिजी के पट्टधर बने। दीक्षागुरु श्री देव सुन्दरसूरि थे या श्री सोम-सुन्दरसूरि थे यह अभी तक निर्विवाद मिश्र नहीं हुआ है। श्री देवसुन्दर सूरि उग्र पुण्य प्रवृत्ति वाले थे जिनको वि० सं० १४४२ में आचार्यपद मिला और सं० १४५७ में काल धर्म पाए जोकि सुधमास्वामी में पचासवें गच्छाधिपति थे। इनके पाठ पर श्री सोमसुन्दर सूरि बैठे। श्री सोमसुन्दर सूरि का स्वर्गगमन वि० सं० १४६६ में हुआ और श्री मुनि सुन्दरसूरि पाठ पर बैठे। आपका स्वर्गगमन वि० सं० १५०३ में हुआ। इस विषय की विशेष जानकारी "सोमसोभाग्य काव्य" से करें।

आप श्री भ तीन शक्तिया एक साथ विद्यमान थी, यह एक असाधारण बात है। स्मरण शक्ति, वक्ष्यता शक्ति, और व्याय शक्ति। इन तीनों का एक साथ होना प्राय अनहानी बात है। आज कल कई मुनिराज अवधान के प्रयोग करते हैं जिसकी सोमा १०० तक होती है और वे गतावधानी बहलाते हैं, परन्तु श्री मुनि सुंदरसूरीश्वरजी तो सहस्रावधानी थे। इसे स्मरण शक्ति की प्रज्वलता की पराकाष्ठा ही समझें। दक्षिण देश के अथ वाम के विद्वानों ने “वाली सरस्वती” का पद (विरुद्ध) अपण किया था जो कवित्व शक्ति का अदभुत चतुरता का द्योतक है। तब-न्याय की निपुणता के लिए मुज्ज-फर खान बादशाह ने, “वादोमुत्तपठ” का विरुद्ध अपण किया था। ऐसे महान् विद्वान, व आत्मज्ञानी के द्वारा यह प्रथ रचा गया है अतः यह कितना उत्तम व हितकर है यह तो पाठक स्वयं ही सोच लेंगे।

सतिकर स्तवन—जैनस आज में नवस्मरण का बहुत महत्व है। प्रत्येक धार्मिक काम में इसका पाठ होता है, कोई २ पुण्य वाली तो प्रति दिन इनका पाठ करते हैं। इन तीनों में से तीसरा स्मरण, “सतिकर” है। इस स्तवन की रचना भी आप श्री ने ही देवकुलपाटन में की थी।

देलवाडा—देलवाडा (मेवाड़-राजस्थान) या देवकुलपाटन नगर में सद्य में अस्मात् मरकी के उपद्रव से पीड़ित लोगों को देख कर अत्यंत करुणा बाल महा मा मुनि सुंदर सूरीश्वर जी ने सूरि मंत्र की आम्नाय वाला श्री धार्मिनाथ जिनका

स्तोत्र रचकर मरकी की उपाति की।

यह गांव देलवाडा, उदयपुर में नाथद्वारा जात समय बाच में १७ मोन की दूरी पर है। दिन में १०-१२ मोटरें आती जानी हैं। पहले यहा ३०० जन मंदिर थे, नगरी बहुत रमणीय था धमध्वजाघ्रा की शोभा अपूर्व था। इसका पूरा इतिहास विजयधमसूरीश्वर ने लिखा है। आगे वहा ४ जन मन्त्रि ह। गांव में प्रवेश करते हैं पहले श्री पाश्वनाथ प्रभु का, समीप ही श्री महावीर स्वामी का मंदिर है। बाजार से सीधे राजमहल की तरफ जाने आदिनाथ प्रभु का मंदिर आता है, और बाजार को पार करके चौथा भी श्री आदिनाथ प्रभु का मंदिर आता है। इन चारों में से श्री महावीर स्वामी का मंदिर उपाध्यक्ष है, बाकी के तीनों मंदिर भाउन जिनालय के गणेशमुम्बरी गिलरा वाले हैं। श्री आदिनाथ प्रभु के साथ से बड़ मंदिर को सरतर घूमने होते हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य, रमणीय व विशाल है। मूलनायकजी की प्रतिमाजी इतनी मनोहर है कि जिसका वर्णन लेखिनी नहीं कर सकती। परिवार की रचना श्री केशरियाजी के मंदिर के मूलनायकजी के सदृश है। दयतपापण की यह प्राचीन प्रतिमा आजाड़ है। श्री पाश्वनाथ जनानय की रचना भी वसी है, प्रवेशद्वार के दाएँ तरफ ऊपर एक छोटा मंदिर और है जिसमें भी मूल नायक श्री पाश्वनाथजी ही हैं। इस मंदिर के नीचे एक भायरा है जिसमें बहुत ही प्राचीन विशाल दयत पापण की १६ प्रतिमाजी हैं। राज महल के समीप वाला मंदिर भी ऐसा ही विशाल है। हाय ! काल के विकरान काल से कौन बच सकता है, किसी समय

यह नगरी नदनवन समी देव पुरी या अमरपुरी मद्दश थी आज मूर्ति विरोधी समाज के प्रभाव से यह धर्म विहोणी हो रही है। मदिरा की दुदशा है, देवरिया प्रायः खासी पडी है, उनकी मर्तिया वहा के सघ ने बाहर नवरे पर देवर भव्य स्थानका की रचना की है, सेवा पूजा करने वालो के प्रभाव से पुजारिया के भरासे भगवान रह रहे ह, शिलरा पर ध्वजाए नही ह, कोई २ प्रतिमाजी खण्डित हं। देव पूजक नरा के प्रभाव म वानर व चामचिडिया को प्रभुत्व है। यह दगा इस समय इस प्राचीन नगरी को है। हे पुण्यशाली दानवीरो धम वीरो और धम गुरुआ इस तरफ आप लक्ष दो आपसे यह प्रापना है। श्री सोमसुन्दर सूरि व श्री मुनिसुन्दर सूरि की विहार भूमि, निव, विसल, साहण जैसे थावको की जन्मभूमि, दवन्नी, रतनजी, मियाचन्दजी जैसे प्रभावशाली जन ब्राह्मणा (माहण-महामा) की पवित्र जन्मभूमि इस देलवाडे की दुदशा पर आज रेंद होता है। यही पुण्य पवित्र व धम नगरी मेरी भी जन्मभूमि है। इस नगरी के राज्य गुरु राज्यज्योति श्रीलालजी महात्मा मेरे पिताजी हं। मेरे घर पर एक अबिका माता की मूर्ति है जिसके मस्तक पर श्री नमिनाथ प्रभु की छोटी सी मूर्ति बनी है उस पर वि० स० १४७६ में प्रतिष्ठित होने का लेख है।

इस प्रान्त में प्राचीन माहण जाति के लगभग ४०० घर ह जो धर्म से जन व वण से ब्राह्मण हं जिन्हें आज "महात्मा" कहते हैं। ये शुद्ध देश विरतिघर वृद्ध थावक हैं। श्री लक्ष्मी-प्रधानजी गणि ने रत्नसागर पृष्ठ ६ व आचार रत्नाकर पृष्ठ

२३ पर इनकी उत्पत्ति, इनका आचार, क्रिया, व्रम आदि का वर्णन किया है। इनके पूज्य भरत राजा को चेतन करत रहते थे कि, “जितोभवान् वदते भय, माहण माहणति” इसीलिए हम जानि का नाम माहण या महात्मा कहलाया। विशेष जानकारी के लिए मेरे द्वारा प्रकाशित पुस्तकें (१) आत्म-भागदर्शिका, (२) पाश्चनाथ चरित्र (३) जन तीर्थ मित्र—राजस्थान व मध्यप्रदेश के जन तीर्थों की भागदर्शिका (४) श्री वेङ्गरियाजी जन मुकुल भजनावली देय। मल्पक, गकटाल, स्थूलिभद्र, धोयक, चाणक्य आदि जन माहण महात्मा थे।

देववाड में एक जन घमशाळा है मूर्तिपूजक थावन क घर कम ह। स्थानकवासी भाइयों के वरीव १०० है जो प्रति दिन दशन करत ह। पास में नागदा प्राचीन नगरी है जहा शातिनाथ प्रभु का मंदिर है। जन तीर्थ मित्र में यह सब वर्णित ह।

श्री मुनिसुन्दर सूरेश्वर ने अनेक शास्त्रा की रचना की जिनम स कुछ का उल्लेख श्री मोतीचन्द भाई ने किया ह वह निम्नलिखित ह—

(१) त्रिदश तरंगिणी—इसमें चौबीस तीर्थकरो का चरित्र और मुघर्मा स्वामी से मूलपाठ पर बैठ हुए आचार्यों का, नाम निर्देश है।

(२) उपदेश रत्नाकर—इसमें उपदेश देने की विधि, उपदेश ग्रहण करने वाले की योग्यता अयोग्यता क लक्षण आदि ह।

(३) अघ्यात्म कल्पद्रुम—यह ग्रन्थ स्वयं ।

(४) स्तोत्र रत्न कोष—मूरिजी के बनाए हुए स्तोत्रों का संग्रह ।

(५) मित्रचतुष्टय कथा—चार मित्रों की उपदेशप्रद कथा का ग्रन्थ ।

(६) शौतिकर स्तोत्र—इसका वर्णन पीछे दिया है ।

(७) पाक्षिक सित्तरी—यह लगभग २२ गाथा का छोटा प्रकरण है जिसमें पाक्षिक पक्ष चतुदशी के दिन करना चाहिए यह बताया है ।

(८) अगुल सित्तरी—ऊपर के जैसा यह भी छोटा सा प्रकरण है ।

(९) वनस्पति सित्तरी—ऊपर के जैसा यह भी छोटा सा प्रकरण है । इसमें प्रत्येक व साधारण वनस्पति के लक्षणादि का वर्णन समझ है ।

(१०) तपागच्छ पट्टावली—तपागच्छ की पट्टावली का सम्बन्ध में ।

(११) शातरस रास—गुजराती भाषा में शातरस का यह ग्रन्थ है ।

श्लोकों की परिभाषा

अनुष्टुप या अनुष्टुभ—प्रत्येक पद में आठ अक्षर होते हैं। दूसरे तथा चौथे पद का मानवा अक्षर ह्रस्व होना है। पहले तथा तीसरे पद का मानवा अक्षर दीर्घ होता है।

स्वागता वृत्त—११ अक्षर। स्वागता रत्नमगमुखा च। (३८)
आर्यावृत्त—चार चरण होते हैं। अनुक्रम म १२, १८, १२-१५ मात्रा होती है।

उपेन्द्रव्या—११ अक्षर। उपेन्द्रव्या पथमे सधीसा। (४६)
वशास्य या वशास्थविल वृत्त—प्रत्येक चरण में १२ अक्षर होते हैं। वदति वशास्थविल जनीजही। (५७)

उपजाति—प्रत्येक चरण में ११ अक्षर होने हैं। इन्द्रव्या और उपेन्द्रव्या ने एक ही श्लोक में मिलन से यह छंद बनता है।

वसन्ततिलका—चौदह अक्षर होने हैं। उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगीम (८६)

गार्दूलविश्रीद्वित—इसमें १६ अक्षर होते हैं। म स, ज, स, त, त तथा ग। मूया श्वैयदिम सजीस ततगा शार्दूलविश्रीद्वितम।

मृदग—इसमें १५ अक्षर होने हैं। त, म, ज, ज, लो जो रा मृदग

आर्यागीति—चारा पदों में अनुक्रम स १२, २०, २२, २० मात्राएँ होती हैं।

सर्वोपयोगी पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन का
 लाभ देकर कृतार्थ करें ।

अभी सुसभ कुल पुस्तकें —

आत्म मार्गदर्शिका	मूल्य ७५ नए पैसे
श्री के० जन गुरुकुल भजनावली	७५ "
श्री पार्श्वनाथ चरित्र एवं पौपदशमो कथा	२५ ,
श्री जैन तीर्थ मित्र (मध्यप्रदेश व राजस्थान के जैन तीर्थों की गाइड)	३७ ,
श्री अध्यात्म बल्पद्रुम	पाच रु ५) ६०
(मात्र २५० प्रतिमा छेप है)	

पुस्तकें मिलाने का पता —

फतहचंद महात्मा
 मैनेजर

- (१) श्री सातवीसदेवरी जन मंदिर (२) श्री जन धर्मशाला
 किला चित्तौड़गढ़ (राज) स्टेशन चित्तौड़गढ़
- (३) श्री महात्मा मोटर स्टोस, हाथीपोल बाहर, उदयपुर
- (४) श्री मेघजी हीरजी गोडोजी घाल,
 गुलालघाडी नाफा, बम्बई २
- (५) हिन्दी साहित्य मंदिर ग्रहापुरी, अजमेर
- (६) जोय प्रिंटिंग प्रेस, ग्रहापुरी, अजमेर

॥ आ३म् अ३म् ॥

ओ३म् परमात्मन नम

अध्यात्मकल्पद्रुमाभिधान ग्रंथः

सविवरणः प्रारभ्यते

अथ प्रथम समताधिकार

अथाय धीमान् गीतनामा रसाधिराज सरलागमादिसु
शाम्भ्राणवोपनिषद्भूतसुधारसायमान एहिकामुष्मिकानतानद
सदोहसाधननया पारमार्थिकोपदेश्यतया सयरससारभूतत्वाच्च
शांतिरसभावनाध्यात्मककल्पद्रुमाभिधानप्रयातरण्यननिपुणेन पद्य
सदभेण भाष्यते ॥

अथ - मय आगम आदि सुशास्त्र रूप समुद्र के सारभूत
अमृत समान रसाधिराज गीत रस का जो कि इस लोक और
परलोक सबधी अनंत आनंद समूह की प्राप्ति का साधन है
पारमार्थिक उपदेश देन में योग्य होने में एव सब रमा में
सारभूत होने से शान्त रस की भावना वाले अध्यात्मकल्पद्रु

नीति के अन्तर्गत मनुष्य आत्मन को स्वयं अपने में निहित पद
नीति के द्वारा बचाव करता है ।

निर्दिष्टम... ममा आत्मन आदि मनु आत्मनो के सारमय
मनमौन ममत्त्वं का भाव स्वयं की उपमा दा है, वह अमून
ममान के अर्थ अर्थाधिकार है । मयू, निम्नादि पौद्गलिक रस
नीति का भाव है अथवा विचारम अमरत्व को प्राप्त करता
है अथवा इसे अमून की उपमा दी है । यह रस इहलौकिक तथा
पारलौकिक सुख का सब भावों में अध्यात्मकल्पद्रुम नाम के
अर्थ में आत्मनो ममता नामक अधिकार में बहुत गभीर शब्दों
में अमूनम अमता का प्राप्ति दत्ता (स्वलोको में) वणन किया
है । इसने लिए इसी अर्थ में रोगक फरमाते हैं ।

एवमि शुभातिपरोक्षप्यत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम् ।

आत्यन्त प्रशान्तसुखं न परवश न च ध्वयप्राप्तम् ॥

अर्थात् एवमि का सुख परोक्ष है और मोक्ष का सुख तो
प्रशान्ति भी अधिक परोक्ष है । प्रथम सुख (आति का सुख)
प्रशान्त है, और इसे प्राप्त करने में एक पक्ष का भी खच नहीं
होता है और वह परवश भी नहीं है ।

चार पुरुषार्थों में मोक्ष एक पुरुषार्थ है और उसके
निष्ठारी रक्षा... अन्तर्गत नानाम्य मोक्षसुन्दर मुरि
के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अथ मगसाचरण-शांतरस-समताधिकार

जयधोरातरारीणा लेभे येन प्रगातित ।

त श्री वीर जिन मत्वा, रस शातो विभाव्यते ॥१॥

अथ—जिन श्री वीर प्रभु न, उत्कृष्ट शानि द्वारा अतरण शत्रुघ्ना को जीतकर मुक्ति रूप विजयलक्ष्मी प्राप्त की उन श्री वीर परमात्मा को नमस्कार कर शांत रस की भावना भाता हूँ ॥ १ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—सगमदेव के एक रात्रि में २० उपसर्ग सहन वाले, चडकौशिक जैसे दण्डि विपक्षर सप्त द्वारा डसे जाने वाले, शूलपाणि के पूरी रात्रि के विकट उपसर्गों को सहने वाले गाशालक के तेजालेख्या के उपसर्ग का सहन वाले महावीर प्रभु वसंत गभीर व शांत चित्त थे यह ता कल्पना करने से ही प्रतीत हो सकता है । अति अमहनीय कष्ट देन वाले पर भी अखंड शानि रखने का आनरिक मनोवत्स विनना दण्ड है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है । अतः ऐसे वीर परमात्मा का नाम स्मरण कर शांत रस भावना भाने का प्रयत्न किया गया है ।

किन्ती भी शब्द मात्र को ग्रहण कर उसपर पूर्ण प्रयोग करने को निरुक्ति कहते हैं अतः कितन ही शब्दों का व्युत्पत्ति ने अर्थ न होकर प्रयोग से ही होता है । वीर शब्द के लिए निरुक्ति करते हुए विद्वान् कहते हैं—

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते ।

तपो वीर्येण युक्तञ्च, तस्माद्वीर इति स्मृत ॥

अर्थात् जो कर्म का नाश करता है, तपस्या द्वारा शांति

नाम के प्रवरण में उस भावना का व्यवहार करने में त्रिगुण पञ्च बंध के द्वारा बणन करना है ।

विवेचन—सभी भागम आदि सत् गायत्रा के सारमय नयनीन समतत्त्व का शांत रस की उपमा दी है, वह अमृत समान है एव रमाधिराज है । मधु, तिक्तादि पीदगन्धि रस तो गूट हो जाते हैं जब कि शांतरस अमररस को प्राप्त करता है अतः इसे अमृत की उपमा दी है । यह रस इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख का बन्ध होना के अध्यात्मबाल्यद्रुम नाम के ग्रन्थ के अन्तर्गत ममता नामक अधिवार में बहुत गभीर गम्भीर में पद्यबध रचना के द्वारा इसका (श्लोको में) बणन किया है । इसके लिए इसी ग्रन्थ के लेखक परमात्मा हैं ।

स्वयं सुखानिपरोक्षप्यत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम् ।

प्रत्यक्ष प्रशमसुखं न परवन् न च व्ययप्राप्तम् ॥

अर्थात् स्वयं का सुख परोक्ष है और मोक्ष का सुख तो इससे भी अधिक पराक्ष है । प्रथम सुख (क्षाति का सुख) प्रत्यक्ष है, और इसे प्राप्त करने में एव पसे का भी लच नहीं होना है और वह परवन् भी नहीं है ।

चार पुरुषार्थों में मोक्ष परम पुरुषार्थ है और उसके अधिवारी सहस्रावधानी, प्रत्यक्ष सरस्वतीरूप मोक्षसुन्दर सुरि के पट्टधर 'वाली सरस्वती' विश्व धारक युगप्रधान तपगच्छ नायक सतिवर स्तोत्र के रचयिता भूति सुन्दरसूरि ने इस ग्रन्थ की रचना की है ।

अथ समताधरण-गांतरस-समताधिकार

जयधोरातरारीणां सेमे येन प्रशान्ति ।

त श्री वीर जिन मत्वा, रस दातो विभाष्यते ॥१॥

अथ—जिन श्री वार प्रभु ने, उत्कृष्ट शान्ति द्वारा अंतरंग धनुषा को जीतकर मुक्ति रूप विजयनदमी प्राप्त की उन श्री वीर परमात्मा को नमस्कार कर गात रम की भावना माना है ॥ १ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—सगमदव के एक रात्रि में २० उपसर्ग गहन ध्यान, चढकौशिक जैसे दुष्ट विपक्षरस्य द्वारा डले जाने वाले, धूलपाणि के पूरी रात्रि के विकट उपसर्गों को सहन वाले, गाशालक के तेजालेश्मा के उपसर्ग का सहन वाले महावीर प्रभु कम गभीर के गात चित्त थे यह ता कल्पना करने में ही प्रतीत हो सकता है । अति अमहनीय कष्ट देन वाले पर भी अम्वह शान्ति रखन का आनन्दिक मनोउल विनना दुष्ट है जिमरी तुलना नहीं की जा सकती है । अतः एमेवीर परमात्मा का नाम स्मरण कर गात रम भावना मान रा प्रयत्न किया गया है ।

किसी भी शस्त्र मात्र को ग्रहण कर उसपर पूरा प्रयोग करने को निरक्षि कहते हैं, अतः श्तिने ही शस्त्रों का व्युत्पत्ति ॥ अर्थ न होकर प्रयोग से ही होता है । वीर शस्त्र के लिए निरक्षि करते हुए विद्वान् कहते हैं —

विदारपति मत्स्य, तपसा च विराजते ।

तपो वीर्येण युक्तदच, तस्माद्वीर इति स्मृत ॥

अर्थात् जो व्रत का नाग करता है, तपस्या द्वारा शोभित

है। तप और वीर्य सहित होने से 'वीर' कहलाता है। व्युत्पत्ति में भी देखें कि—विशेषेण ईरयति प्ररयति कर्मणिोति वीर। अर्थात् जो कर्मों को प्रेरित करता है, धक्का मारता है, आत्मा से अलग करके उन्हें निकाल फेंकता है वह 'वीर' है। ऐसे श्री वीर परमात्मा को नमस्कार करके मंगलाचरण किया है।

आज हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्ष देख रहे हैं और भुगत रहे हैं कि हमारे शत्रु और मित्र किस तरह कार्य कर रहे हैं। भौतिक कारणों द्वारा दंड शिक्षा या सजा द्वारा जीते हुए शत्रु बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। अग्नि से अग्नि बढ़ती है अर्थात् शोध मान माया लोभ आदि के द्वारा शत्रुओं की वृद्धि होती है, कमी नहीं होती, परन्तु जिस प्रकार जल द्वारा अग्नि शांत होती है उसी प्रकार शांतिरस के द्वारा, समता द्वारा बाहर के घ अंदर के शत्रु जीते जा सकते हैं। उन्नी शांतिरस द्वारा महावीर प्रभु ने आत्मशत्रुओं को, कषाय तथा अष्ट कर्मों को जीता, अतः उनको नमस्कार कर उनका अनुकरण करना चाहिए जिससे शांतिरस की प्राप्ति हो।

महावीर स्वामी—महावीर प्रभु आज से २५५५ वर्ष पून चैत्र शुक्ला १३ के दिन बिहार की वंशाली नगरी में सिद्धार्थ राजा के घर त्रिशालराणी की कुक्षी से जन्मे। यगोदा से विवाह हुआ। एक पुत्री प्रियदक्षिणा नामक हुई। जन्म से दयालु व वैराग्यवान् थे। यज्ञ हवन में धर्म के नाम पर होत हुए मूक पशुओं के बलिदान ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए ३० वर्ष में ही गृह त्याग करने को विवश किया। १२ वर्ष तक अनेक कष्ट सहन कर तप किया। इतने बड़े समय में उन्होंने

३४६ दिन भोजन किया एवं ४८ मिनट ही (एक मुहूर्त तक) नींद ली। तप समय द्वारा, आत्म मनन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर दुन्वी जीवा को सच्चा मार्ग बताया। तपस्या काल में, किसी न उनके परा पर स्त्रीर पकाई, काना में कीले गाड़, सोपा न काटा, चोरा न मारा, दया ने अनक उत्पन्न किए हथोड़ा की चाट मिर पर मारा, सिंह, हाथी आदि ने कष्ट दिया। सबका शांति स महन किया। तभी सब कर्मों स मुक्त हुए। पश्चात ही कुरुणाकारी प्रभु ने भव में भटकते हुए, भान भूल हुए, पापरत प्राणियों का बाध दिया, "आत्म-शक्ति को पहचानो", "कर्मों के ससग से आए हुए भल को दूर कर सच्चा सुख प्राप्त करा, प्रत्येक प्राणि में अनंत गविन है उसे पहचान कर उपयोग में लाओ। मनन सुख मिलेगा।" ७२ वष का आयुष्य पूरा कर वार्तिक कृष्णा अमावस्या दीपमालिका की मंत्र वधना से मुक्त हो पावापुरी में मोक्ष गामी हुए। तर गए और तार गए।

अनुपम सुख क कारण भूत शातरस का उपवास
सबमगलनिधो हृदि यस्मिन्, सगते निरुपम सुखमति।
भुक्तिशम च वशीभवति द्राक् त युष्मा भजत शातरसेद्रम् ॥२॥

अर्थ—'जिसके हृदय में सब मगला के निधान (खजाना) जसा शातरस प्राप्त हो जाता है वह अकथनीय सुख प्राप्त करता है एवं मोक्ष के सुगम का वह अधिकारी (स्वामी) हो जाता है। मोक्ष उसके वश में हो जाता है। हे पंडिता! आप उस शातरस का पान करो। उसे भजो-सेवो भावा ॥२॥

विवेचन—अनेक शास्त्रों को पढ़ा में, डिगरिया हा मिल करने में, भाषण देने में या वादविवाद करने में ही पाडित्य नहीं है कारण कि इससे आत्मा का वास्तविक हिन नहीं हाता है । सच्चा पडित तो वही है जो भाषा ज्ञान या शास्त्राध्ययन द्वारा आंतरिक शक्ति को पहचानन का प्रयत्न करता है व शातरस का पान करता है ।

इस प्रथ के सोलह द्वार

समत्कलीनचित्तो, सलनापरस्यस्यदेहममतामुक् ।

विषयकपायाद्यवदा शास्त्रगुणवमित चेत्तस्क् ॥३॥

वराग्य शुद्ध धर्मा, देवादि सतस्त्वविद्विरतिधारी ।

सवरवान शुभयुक्ति साम्परहस्य भज शिवायिन ॥४॥ पुग्मम् ॥

अथ—'हे मोक्षार्थी प्राणी ! तू समता पर लचलीन चित्त वाला बन, स्त्री पुत्र, धन और गगर की ममता छोड दे, वण, गध, रस, स्पर्श आदि इन्द्रिया के विषय और त्रोध, मान माया, लोभ इन वपाया के बग में मत रह, शास्त्रन्पी लगाम के द्वारा मनस्वी अश्व का वश में रर, वराग्य द्वारा शुद्ध निष्कलक धमात्मा का, दव गुर धम के शुद्ध स्वरूप को जानने वाला बन, सभी प्रकार के सायन योगा से (पापकारी वार्यों से) निवृत्तिरूप विरति धारण कर, सवर वाला बन, अपनी वक्तिया को शुद्ध रस और ममता के रहस्य को जान ।

॥ ३ । ४ ॥

आर्पायत्त

विवेचन—इन दोनों श्लोकों में इस ग्रन्थ के सोलह अध्यायों का नाम निर्देश कर उपदेश दिया है जो प्रत्येक अध्याय में विवेचन सहित आप पढ़ेंगे । सोलह अध्याय वही हैं जो विषय सूची में हैं ।

समता अधिकार—भावनाभाने के लिए मन को उपदेश

चित्त बालक मा त्यागी रजस्र भावनीपथी ।

मत्स्यो दुर्ध्यानभूता, छलमसि छलाविष्य ॥५॥

अर्थ— हे चित्तबालक ! तू भावनारूपी श्रीपथि को अपने पास से कभी दूर मत करना जिससे दुर्ध्यानरूपी भूत पिशाच जो सदा छल को खोजते रहते हैं, तुझे नहीं छन सकेंगे ॥ ५ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—समता आदि आध्यात्मिक विषय में यह आत्मा अभी बहुत पाछे है अतः उसके मन को बालक कहा गया है । लौकिक रुढ़ी को भानन वाले जिस प्रकार गले में मन्त्रित (ताबीज) भादसिया पहनकर यह मानते हैं कि देव दोष दूर हो गया और अब दुष्टारा वह न होगा इसी रूपक को लेकर कहा गया है कि उत्तम भावना सदा मन में रखने से आदर रोद्र ध्यान आदि का असर न होगा । परम शांति चित्त में रहेगी । चित्त का असन्तुलन, व अस्थिरता, दूर होगी । भावनाओं का वर्णन आग आया । समता का अर्थ है प्रत्येक दशा में चित्त का शांत रखना सुख-दुःख, हानि-लाभ मान अमान, संयोग वियोग, सौभाग्य-दुर्भाग्य, इष्ट अनिष्ट,

आदि की दशा में चित्त का सन्तुलन बनाए रखना । एकदम सुखी या दुःखी, प्रफुल्ल या ग्लान, (राखी या नाराज) होकर चित्त को सम स्वभाव में बना रखना ।

इन्द्रियों के सुख—समता के सुख

यदिन्द्रियार्थे सकल सुख स्यान्नरेन्द्रचक्रिन्द्रिदशाधिपानाम्
तद्विद्वत्स्येव पुरो हि नाभ्यसुषुम्भस्तेन समाद्रियस्य ॥६॥

अर्थ—समता के सुखरूप समुद्र के सामने इन्द्रिय जनि राजा, चक्रवर्ती और देवेन्द्र या सब प्रकार का सुख या स्वयं म एक बिन्दु के बराबर है अतः समता के सुख ग्रहण कर ॥ ६ ॥

उपद्रवभावतः

विवेचन—ससार में सभी सुख चाहते हैं, परन्तु सुख का स्वरूप नहीं जानते हैं । इन्द्रियों के विषयों की तन्नि को हम सुख मान बैठे हैं । एक यस्तु अभी सुखकर प्रतीत हो रहा है वही कुछ समय पश्चात् दुःखकर हो जाती है जैसे का आदमी किसी स्वादिष्ट वस्तु को सुखकर मानकर अधिमात्रा में खा लेता है जिससे उसे अग्नि आदि रोग हो जाता है और वह दुःखी हो जाता है । एक मनुष्य विषय भोग में सुख मानकर सदा काल उसी में तत्पर रहता है जिससे क्षय आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वह अकाल मृत्यु द्वारा काल का कवलित बनता है ।

हमारे सुख, वैभव एक दूसरे से यूनाधिक माना में होने से हमें खद एवं प्रसन्नता पहुँचाते हैं लेकिन जब उनका प्रमाण

जब अथवा हमारे कम ज्यादा नजर आना है तब उस दशा का भी स्थिर नहीं रहने देते हैं। इर्ष्या या असंतोष का भाव पदा कर देते हैं। एवं धनवान का देखकर दूमरा धनवान जलता है।

अन इन्द्रिय जनिन सुख दुःखदायी एवं अस्थिर है क्योंकि इन्द्रिया गरीर व साथ ही नष्ट होने वाली हैं अतः समता का सुख जो आत्मा का सुख है वही सच्चा सुख है। राजा तब व सुख भी नष्ट हो जाने है यह तो प्रत्यक्ष है ही। जिनका मरना में अनन्त नोकर रहते व वे स्वयं ही आज दूसरा के नोकर हैं जिनका महा हाथी रिषाहते और छोटे हिनहिनात वे वे आज स्वयं सड़क पर धवेन चल रहे हैं।

“तीन बर खानी थी सा तीन बर खानी है”

“बीन बीन खाती थी सो बीन बीन खाती है”।

चक्रवर्ती एवं इन्द्र देव के सुख भी आमुष्य समाप्त होना ही समाप्त हो जाना है। अन अमर आत्मा का ममनास्पी सुख ही स्थायी एवं सच्चा सुख है।

सासारिक जीवन के सुख व मति के सुख

अदृष्टयच्छिन्नयथाऽऽज्ञाऽऽजन, विच्छिन्नकर्माशयवान् विसृज्यते ।

उदासदृष्टिस्तित्तित्तवत्तय, सुखं यत्तय यत्तय क्षतात्तय ॥७॥

अथ—‘जब कि जगत् के प्राणी पुण्य पाप के वैचित्र्य के आधान हैं, एवं अनेक प्रकार के कारण के कारणों मन के कारणों व उचन के कारणों (आधार) में अस्वस्थ (अस्थिर) हैं तब व मति जिसे चित्त की वृत्ति माध्यम्य है (विरक्त है) और

जिनके मन की आधिया (पीडाए) नाग हो गई ह वे मन्वे
सुख को भोगते हैं ॥ ७ ॥

वगत्पवृत्त

वियेचन—समता या उदासीनता आए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है । पूर्वभव के पुण्यादय से ऐहिक सुख प्राप्त होते हैं तब प्राणी आनन्द में विभोर रहता है । उसे धन का नशा छाया रहता है या अधिकार का मद रहता है, जिसके द्वारा वह अपने आपको भग जाता है और उम मिले हुए धन या अधिकार से नए पापों का त्रम चलाता है । पाप उदय होते ही वे सब सुख—धन—अधिकार बादल की छाया की तरह नष्ट हो जाते हैं तब वह दुःखी होता है । कर्मधीनता से प्राणी ससारचक्र में फिरता है । अग वास्तव में सुखी वही है जिसे इस ससार के खल तमाशा का भान हा जाय और इन घटन बढ़ते पदार्थों की वास्तविकता का बोध हो जाय ।

भग हरि राजपि ने भी कहा है कि —

मही रम्या शम्या विपुल मुपधान भुजलता,
धितान आकाश व्यजनमनुकूलोपमनिल ।
स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनितासगमुदित,
सुख शान्त शोभे मुनिरतनुभूतिन प इव ॥

अर्थात् जिसके लिए पृथ्वी ही सुखकर शम्या है राता मद्ग
भुजा ही मिराना है, आकाश ही चादर है अनुकूल हवा हो
पला है, चन्द्र ही, दीदीप्यमान दीपक है, विरति ही आनन्द देने
वाली स्त्री है ऐसे मुनि शरीर पर भस्म लगाकर उसी प्रकार

सुख से सोते हूँ जिस प्रकार राजा सब साधना से घिरा हुआ सुख शय्या में साता है ।

समता के सुख को अनुभव करने का उपदेश

विद्वज्जसुषु यदि क्षणमेव, साम्यतो भजसि मानस मन्त्रीम् ।
तत्सुखं परममग्नं परश्राप्यइनुषं न यदभूत्सर्वं जातु ॥ ८ ॥

अर्थ—“हे मन ! यदि तू एक क्षण के लिए भी सब प्राणियों पर समता से मन्त्री भाव रखेगा तो वह सुख ऐसा होगा जिसका तू न कभी भी अनुभव नहीं किया होगा” ॥ ८ ॥

स्वागतावृत्त

विवेचन—विना अनुभव के समता का सुख का मूल्य प्रतीत नहीं होता है । हे मन ! तू न अनेक प्रकार के सासारिक सुखों का अनुभव किया है और तू न उनसे खद भी मिला है अतः परहित चिन्तन के सहित, मन्त्रीभाव से सब प्राणियों की तरफ शुभ भावना रखकर दस ता मही कि कमा अनिवचनीय अपूर्व अनन्त आनन्द मिलता है । समता रखना बहुत ही कठिन है इसका उपदेश देना या लिखना आसान है परन्तु जब स्वयं पर वीतती है उस वक्त मन समता से परे हो जाता है अतः मन का वश में करने के लिए ही समता धारण करने की अत्यन्त आवश्यकता है । क्रोधरूपी बलवान या दया कमजोर समता को जल्दी पछाड़ देता है लेकिन उल्लवाम-स्थायी समता क्रोध का पराजित करती है वही वास्तविक आनन्द है ।

समता की भावना—उसका दर्शन

न यस्य मित्र न च कोऽपि शत्रुर्निज परो वापि न वदचनास्ते ।
न चेंद्रियार्थेषु रमेत चेत् , कपायमुक्त परम स योगी ॥ ६ ॥

अर्थ—“जिसका न कोई मित्र है, न कोई शत्रु ही है, जिसका न कोई अपना है, न पराया ही है, जिसका मन कपाय रहित होकर इन्द्रिया के विषया भ रमण नहीं करता है वही परम योगी है ॥ ६ ॥

उप-द्रव्या

विवेचन—जिस प्रकार रंगरेज कपड़े को रंगने से पहले उसका पहले का रंग धो डालता है, उसे उकालकर साफ करता है तभी उस पर इच्छित रंग चढ़ा सकता है, उन्ही प्रकार हम सब जो परमात्मा के रंग में रंगना चाहते हैं उनका उत्तम है कि हमारे मन जो कि अनेक आधि-व्याधिरूप रंगा से रंग हुए हैं उनका तपान्नि में तपान्तर साफ कर ल अथवा मन-वस्त्र का जो वास्तविक रंग है उसे प्राप्त कर ।

यसे भी सयाग क्या न उपस्थित हा कोई चाह किसी भी तरह विधनित करना चाहता हा, मम स्थाना पर गारी रिक पीडा करता हा, या मामिक गन्दा द्वारा मन को आवेग में लाना चाहता हो फिर भी जो मम परिणामा में रहता है वही सच्चा उपामक या परम भक्त योगी है । नमि राजपि वा दष्टात अत्यन्त उपयोगी होने से उत्तराध्ययन सूत्र में सक्षिप्त उद्धरित किया है —

मिथिला नगरी के राजा नमि का एक बार दाह ज्वर हुआ । उसकी शांति के लिए लप करने के लिए उसकी ५००

रानिया घबरा गई थी जिनके बचने की रणभरन न उमकी पीड़ा और भावना थी जिसमें रानिया न मर बचने मालिक मात्र एक एक हाथ में रखा। वातावरण शान्त हुआ जिसके कारण ही जानकर राजा ने सोचा कि जिस प्रकार इनके बचने एक साथ रहा मे भनभनाहट हाता थी और केवल एक ही रहने में शांति हुई एक में दाहा तो यज्ञ, अथवा वज्र निम्न। यह साधारण घटना उसने जीवन का पनटन वाली हुई। उसने निश्चय किया कि इतने सारे परिवार की अपेक्षा अपने में अधिक सुख है। जब यह राग मिटगा तो मैं भी प्रवृत्त हो जाऊंगा। उसी रात का राग शांत हो गया और प्रातः वह स्वस्थ का स्थापक बन में चला गया। सबकी हवा। वातावरण का उपानवधना। वही राजा इन्द्र आकर कहता है कि—हे राजा अग्नि और वायु के प्रयोग में तेरा घर जल रहा है, भयभीत हुई तब रानिया की तरफ तू क्या नहीं देखता है ?

राजपति नमि—जिसका अपना कोई नहीं है एसा मैं पुत्र में रहता हूँ और जाता हूँ। यदि पूरी विधिया भी जन जाय तो भी मेरा कोई नहीं जनता है। स्त्री पुत्र का स्थापक निर्व्यापार मित्र के लिए प्रिय भी कुछ नहीं है और अप्रिय भी कुछ नहीं है। मैं अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है एसा जानने जान और सब बधना से छूट हुए गहत्यागी भिक्षु को अपार शांति है।

देवेन्द्र—हे राजा ! तू क्षत्रिय है। तुझे तो अपने नगर

के चारों तरफ किला, दरवाजे, दुरज, खाइया, गतघ्नी यत्र, तयार कराने चाहिए और नगर की रक्षा करनी चाहिए ।

नमि —“अध्यात्मी नगरी का क्षमात्मी मजबूत किला बनाकर तप-सयमत्मी भाग्य (राज) लगा रखी है, मन, वचन और काया का नियमन प्रमत्त दुरज, खाई व शताघ्नी यत्र है । इनसे यह किला सुरक्षित व अजय है । पराक्रमत्मी धनुष्य पर सदावारत्मी प्रत्यक्षा चढ़ाकर घति (धय) म्पी मूठ से उस धनुष्य को पकड़कर, सत्य द्वारा उस गाँवकर, तपम्पी बाण में क्षमात्मी कवच को भेदकर उस सप्राप्त का अंत लाता है अथात समार स मुक्त होने का प्रयत्न करता है ।

समता के अंग—चार भावना

भजस्व मर्त्री जगदगिराशिषु, प्रमोदमात्मन गुणिषु त्वशयत ।
भवात्तिबोनेषु कृपारस सदा—प्युदासवृत्ति खलु निगुण्यपि ॥१०॥

अर्थ—हे आत्मा ! जगत् के समस्त जीवा पर मैत्री भाव रख, गुणि जना पर प्रमोद रख, सतत (समार से दुखी) पर कृपा कर एवं निगुणी जीवा पर उदासीनता—उपशान्त रख ॥ १० ॥

यत्प्रयत्न

विवेचन—गाथा में कहा है, “भावना मयनाशिनी” । ससार के तमाम जीवा का एक ही महान प्रेम से देखना चाहिए । कोई भी जीव किसी भी योनि या जाति का हो, हम उसका निस्पृह मित्र हैं, यह पहली मयी भावना है । दूसरी भावना में गुणवान के प्रति आदर हान से विशेष प्रमत्तता होती है, यह प्रमोद भावना है । दुखी जीव को देखकर हमारा

मन में उमक प्रति दया उत्पन्न होती है वही करुणा भावना है। गरीब, अघा, सगडा अपाहित्र भिखारी इन पर यथा शक्ति दया पूरा नजर रखकर उनकी सहायता देना चाहिए। हममें पात्र बुपात्र का प्रश्न नहीं है छोटे से बच्चे बड़े जीवा पर करुणा करना चाहिए जिस कि मार्ग में चलते हुए कीड़, मकाड़, मेंढक, अलमिए को बचाना पशु पक्षी का घाम दाना डालना, उनका पर या पल्ल टूट गया हो तो दवा का प्रबंध करना गरीब या पीड़ित मनुष्य की आवश्यकता पूरी करना। दया कराना। जाति पाति का भेदभाव छोटकर उनकी भूल तरस मिटाना, गर्मी गर्मी का यथाशक्ति बचाव करना। जिसका कोई सबधी न हो उम दीन-हीन अमहाय का बंधु बन कर उसको सतुष्ट करना यह करुणा भावना है। उदासीन भावना वह है कि कोई अपनी उत्तम बात का न मानकर भा अपनी कुमति से प्राणियों का बंध करता हो चारी करता हो अनक प्रकार क कुनम कर समाज का बंधन का अहित करता हो फिर भी अकड़ कर फिरता हो अतः अपने बंध की दान न हो वहा उस पर मध्यम्य भाव रखना चाहिए। अच्छा भा नहीं और घुरा भी नहीं। उसका किया यह भागना क्याकि हमारा उम पर कोई जार नहीं है। वह सुनता ही नहीं, धम की मानता ही नहीं या उसका मित्र समझ प्रबल होन से उस समाज की अपथा कुमाग पर ल जा रहा ह इसनिए विवशता है। अपने आपको धमाचार्य, ऋषि भुनि, सन माधु, तपस्वी मानन वाले कई लोग अनक भाले व अनभिन्न लोगो को वाता की चतुराई से अपना अनुयायी बनावर अपनी रुढी का उपासक

बनाकर क्या मनोरजन द्वारा उनका धन व समय नष्ट करते हैं । सामारिक भूल मुलैया में डालते हैं, पथ के बाड़े में घर लेते हैं, तत्त्व तो बतावें कहा से, क्याकि वे खुद ही नहीं जानते, अन निमित्त मनोरजनों से ढाल-चौपाइया गीतों से उन्हें प्रसन्न रख बाह बाह की पुकार कराते हैं और अपना चित्र देखकर या जय जय मुनकर प्रसन्न हान हैं । उन जैसे विचारे जीवों पर करुणा तो आती है परन्तु वे याद में बध हैं, हमारा जोर न चलने से उदासीनवृत्ति रखनी पड़ती है यही माध्यस्थ भावना या उपशायति है ।

चारों भावनाओं का संक्षिप्त स्वरूप

मत्री परस्मिन् हितधी समग्रे, भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपात ।
 वृषा भयासं प्रतिवर्तुमोहोपेक्षं माध्यस्थ्यमवायदोये ॥ ११ ॥

अथ—हमारे समस्त प्राणियों पर हित युद्धि मत्री भावना गुण का पक्षपात होना प्रमोद भावना, भयरूपी व्याधि से पीड़ित प्राणियों का भाव और औपधि से अच्छा करने की भावना, करुणा भावना, अगम्य दापना के प्राणियों पर उन्मादीनता माध्यस्थ भावना ।

उपशायति

चारों भावनाओं का हरिभट्ट सूरिद्वारा स्वरूप

परहितचिन्ता मत्री, परदुःखविनाशिनी तथा करुणा ।
 परसुखतुष्टिमुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥ १२ ॥

अथ—अपनी आत्मा के मित्राय अथ आत्माया की चिन्ता करना मत्री, हमारे के दुःखों का नाश करने की निज्ञा करुणा हमारे को सुखी देखकर प्रसन्न होना प्रमोद पराए दापा का

ग्वर उदासीन रहना, (न प्रशमा न निदा) माध्यस्यवत्ति
म रहना, उपेक्षा है ।

वार्धवस्त

भत्री भावना का स्वरूप

मा धार्योत्कोपि पापानि, माचाभूत्कोपि दुःखित ।

मुच्यतां जगदप्येषा, भक्तिर्मेत्री निपद्यते ॥ १३ ॥

अर्थ—कोई प्राणी पाप न करे, कोई दुःखी न हो, इस
जगत् में जोव कम रहित होकर मुक्त हो, ऐसा बुद्धि सब
प्राणिमा के प्रति होना भत्री है ।

अनष्टपद्म

अष्टादशपुराणानां, सारात्सार समुद्धृत ।

परोपकार पुण्याय, पापाय परपादन ॥

विवेचन—लौकिक नृष्टि में आज ससार स्वार्थी होना
जाता है किसी का दूसरे की परवाह नहीं है, सब अपने अपने
हाल में मग्न हैं परन्तु यह सब उल्टा हो रहा है । आज हम
स्वार्थी (स्य अर्थी) न होकर परमार्थी (परम् अर्थी) हो रहे
हैं अर्थात् स्व का, आत्मा का हित न चाहते हुए पर (ससार
की नागवान् वस्तुआ) का हित चाह रहे हैं । सासारिक सुख
वभव का समाप्त हुए हैं जब कि आत्मा का विचार भी नहीं
करते हैं । अतः हम अपना मित्र बन कर बसी ही मित्रता सब
जीवों की तरफ रखनी चाहिए ।

प्रमोद भावना का स्वरूप

अपास्तान्गोपदोषाणां, वस्तुतत्त्वायलौकिकाम ।

गुणेषु पक्षपातो यः, स प्रमोद प्रकीर्तित ॥ १४ ॥

अर्थ—जिज्ञान सब दोषों को दूर किया है और वस्तु

तत्त्व को जो देखते हूँ उनसे इन गुणों पर जो पक्षपात करना है वह प्रमोद कहा जाता है ॥ १४ ॥

अनुष्टुप्

विवेचन—गुणी जना की तरफ स्वयं थड़ा हो जाती है और उनका बहुमान होता है इसी का नाम प्रमोद है। यहाँ, “सर्वे गुणावाचनमाश्रयते” में तापय नहीं है। क्षमा धर्म, सेवा, सत्य आदि जो आत्मिक भाव हूँ वे ही गुण हूँ। श्रीकृष्ण महाराज के छोटे भाई गजसुकुमाल, जो वराग्य युक्त होकर स्मशान में ध्यान कर रहे थे उनके भावी स्वसुर ने अपनी पुत्री का सांसारिक अहित समझ कर गीली मिट्टी का घरा बनाकर उनके सिर पर रख दिया व उसमें धधकते हुए अगारे रखकर यह सतोष माना कि मैंने इससे बदला ले लिया है। परन्तु क्षमा के अवतार गजसुकुमाल मन में यह साच रहे थे कि, “अहो मेरे भावी स्वसुर को धर्म है जिन्होंने स्थायी पगड़ी बांधकर मेरा मोक्ष माग साफ कर दिया है, यदि मैं विवाह करता तो वह कपड़े की पगड़ी देते जो फट जाती, परन्तु यह पगड़ी तो मेरी अग्नि परीक्षा है कि मैं ध्यान में कितना निश्चल रह सकता हूँ”। परिणामतः सिर फट गया, व साथ ही उनके कर्मों का पर्दा भी फट गया। केवल ज्ञान सूय का उदय हुआ और पुनरागमन रूप तम का नाश हुआ अर्थात् मोक्ष हुआ। यह क्षमा गुण है जिसके लिए प्रमोद करना चाहिए। “उत्तम ना गुण गावता गुण आवे निज अगे” ये शब्द भी प्रमोद की पुष्टि करते हैं।

करुणा भावना का स्वर्ण

दीनेष्वार्त्तेषु भोतेषु याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतिकारपरा बुद्धिः कारुण्यमभिधीयते ॥ १५ ॥

अर्थ—दीना पर, आर्त्तों पर भयभीत हुआ पर, जीवन की भिन्ना मागन वालों पर जा उपकार बुद्धि है, उनका दुःख में छुड़ान की जो बुद्धि है वही करुणा कहनामी है ॥ १५ ॥

मनुष्य

विवेचन—दीन-हीन विचारा गरीब प्राणी अन्न के लिए वस्त्र के लिए या बीमारी के समय दवा के लिए दुःखी हाता है उसे सहायता दना करुणा है। मूक (बिना बालन वाले) प्राणी मनुष्य की अपेक्षा भी अधिक करुणा के पात्र हैं। वे कुछ भी कहकर अपना दुःख प्रकट नहीं कर सकते हैं अतः उन पर अनन्य दया दृष्टि रखनी चाहिए। इनमें भी अधिक से कीड़ मकाड़े मेंढक आदि उन छोटे २ जन्तुओं पर करुणा करना चाहिए जिन्हें हम अंधरे में या उजल में परा नीचे कुचलते जानें हैं। वे निरपराध प्राणी हम काटते नहीं हैं, हमारा कुछ बिगाड़न नहीं हैं इसीलिए हम उनसे डरते नहीं हैं और यपरवाही से चतकर या मिठाई ग्राहक दूना रास्ते में डालकर उन्हें खाने को बुलाने हैं और कुत्ता द्वारा चटवाते हैं या आख सहित मूरदासा में कुचनवा देते हैं। मीठी वस्तु में सुगंध है जिस कारण से वे आते हैं और हम उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्षरीति से मार डालते हैं अतः गन्ध, सीताफल, रायण, आम या मिठाई खाकर उसके छिनरे व दूने ऐसी जगह

डालने चाहिए जहा जंतु न पहुच पाव, उह राग से या मिट्टी से ढाक दें या जला द या एकात घास में डाल दें जहा जीवा के मारे जाने की संभावना न हो। यही करुणा भावना है। सत्रसे ज्यादा करुणा के पात्र व ह जो आधुनिक भौतिक शिक्षा सम्पन्न, आत्मा परमात्मा का नहीं मानन वाल मीज शोक करने वाले घायू लाग ह या साधुता के खाने से अपने आपका ढककर शब्द जाल से भाले जीवा को उमाग म ले जान वाले बादा लोग ह तथा जो धनी ह या पदाधिकारी है। धन का भूत उहे आत्मा की तरफ देखन नहीं देता है व अपने हाल म मस्त हाकर या ग्रीहदे के नशे म ब परवाह हो रह ह। उनका आत्ममाग बताने वाला मनुष्य मच्चा करुणा का अवतार है। वे किसी का उपदेश सुनना नहीं चाहत, सत्शास्त्रा का अभ्यास करना नहीं चाहत, सत्संग म दूर रहते ह फिर उनम जीवा पर करुणा करने की भावना कैसे पदा हो मरनी है? अत वे सत्रसे अधिक करुणा के पात्र ह। जत्र जत्र भी अवसर मिले उन सत्र सदविचार पहुचाने चाहिए—वातचीत कर उन्हें सत समागम या सत्शास्त्रा की तरफ प्ररित करना चाहिए। उनम दीन दुखी पर करुणा करने की भावना पदा करना चाहिए। उनक धन का सदुपयोग कराना भी करुणा भावना है। यह उत्कृष्ट ध्रेणी की करुणा है। अभय दान देना अर्थात् किसी को मरन से बचाना, उम निभय करना यह करुणा भावना है। प्रत्येक मनुष्य में सदबुद्धि पैदा कर उसे घम में लगा कर उसका कल्याण करना भी करुणा भावना है।

माध्यस्य भावना का स्वल्प

क्रूरवमसु निनाक, देवतागुह्यवियु ।

आत्मगतिषु योपेक्षा, तन्माध्यम्यमुदीरित ॥ १६ ॥

अर्थ—निनाक हावर क्रूर कम करने वाले एवं गुह्य की निना करने वाले अपनी प्रणाम आप हा करने वाले प्राणियों का तरफ उपेक्षा रखना माध्यम्य भावना है ॥ १६ ॥

अनुष्ठान

विशेषण—राम की ठरी के नीचे भाग जिस प्रकार छुप जाती है बुझती नहा है उसी प्रकार से यहाँ के आचरण में आत्मा अपना मान भूल जाता है, अस्तित्व तो मौजूद है। कम जान गूँथ आत्मा निनन ही प्रकार के क्रूर कम करते हैं। बकरी, गाय, भसा आदि का पसाई खाने में डगल मान जान रखती, उन्हें फाटन खाने कताई चिड़ीमार, शिकारी आदि के कम करने क्रूर ? मानगाड़ी के डगल करके बगिया से भर दगलकर आगों में आगू आग ह हमारा बग नहा खाता है अतः उन मारे जान जान प्राणियाँ त प्रति कम्पा और उन मारन वाले या मायाद्वार या माटका के प्रति उपेक्षा रखना ही माध्यस्य भावना है। मच्च दब और सच्च गुह्य की निना करने वाले तथा अपना प्रणाम आप करने वाले प्राणी भा उपेक्षा के पात्र हैं। यहाँ यह तात्पर्य नहीं है कि दागी, दिग्बाबटी, बक भगत अनर कपटी गुरुआ के करणी का अनुमादन करें। उनकी परीक्षा कर वास्तविक स्थिति का यह जानने के पदचान हा उनमें श्रद्धा करें। वहाँ है कि, 'गुह्य कीजे

जानकर पानी पीज छानकर” । आत्मदलाघा के दृष्टान्त तो चुनाव के समय हमारे सामुख ही उपस्थित होते हैं । उपधान, धर्म शास्त्रपारायण, ओली या पयूपण आराधन की कुवृत्त पत्रिकाओं को देखिए, प्रायः आधा मटर तो अयोग्य पदरिया से उनके स्वयं के द्वारा ही लिखा हुआ होता है वह भी आत्मदलाघा का प्रत्यक्ष उदाहरण है । जीवन भर धर्म के काय न किए हो, येन कन प्रचारण द्रव्योपाजन कर उस पाप को धोने के लिए किन्हीं आत्राय का पल्ला पकड़ कर कहीं प्रतिष्ठा या उपधान या शास्त्र प्रकाशन में द्रव्य की सहायता कर अपना जीवन चरित्र (मिद्ध और साधक का) प्रकाशित करवाना भी आत्मदलाघा है । जिन शास्त्रों का एक श्लोक भी न पढ़ा हो उन शास्त्रों के तैर को आत्मपाम रख अपना तल चित्र बनना कर अपने नाम से या उपदेश से बनती हुई सस्यान्ना में लगवाना भी आत्मदलाघा है । इन सब प्राणिया पर उपस्था रखना मायस्थ भावना है । श्रीमन् यशोविजयजी के शब्दा का जरा पढ़िए, “गगधरी जे जिहा गुण लहिय निगुण ऊपर समचित रहिए ।” कितना प्रभाविक विचार उपेक्षितों पर है । श्रीविनयविजयजी महाराज का नमूना भी देखिए “माध्यस्थ भावना सासारिक प्राणिया के लिए विश्राम देने का स्थान है” । कई विचारे प्राणी विपरीत मार्ग में लगे हुए हैं उनकी समझाने का प्रयत्न करते हुए भी वे मोहाव हा रहे हैं, पापकारी व्यापार (हाथीदात लाग, रस वेश, विष आदि) करते हैं उनका हिन चाहते हुए मन्ची सलाह भी दी जाती है परन्तु कर्मों के बन्धीन होने से उनका मन नहीं

बन्धना है, धन उस पर उपधा रखा के गिराव धीरे क्या किया जा सकता है।

इन्द्रिय विषय पर लयना

चतनतरगत्यतिसेषु, स्वप्नपरवर्षगपरसेषु।

साम्यमेव्यनि यदा तवयेन, पाणिग निवमुन हि तदारमा ॥१७॥

अर्थ—ए धारणा १ प्रथमरा दिन मय हा भगत, अथनन पनामी में रह हुए रगत रूप, दार, रूप और रगा में मममाव हा आणगा तय माग मुन अथन हाथ में धारणा हुआ ही जानना ॥ १७ ॥

स्वात्मभावत

दव मोक्ष में ममम प्रथम दव का इन्द्र कता ए। वेष ही इम मय माग में ममम प्रथम, दुजय आ पाप दविया ह वहे इन्द्रिया कहते ह। हाका जानना अर्थात् कठिन है। मर्जानन्द्रिय, रगनन्द्रिय, धारानन्द्रिय वक्षुगिन्द्रिय वर्णन्द्रिय इन पांचा दविया के विषय ह—स्वप्न रम मय रूप और गल। मुतायन विमलर रगमा वस्त्र कनुया के अनुकूल परिधान (पात्रक) मांशन गरीर म स्वप्नानन्द्रिय को प्रिय है स्वादिष्ट भागत, आपुनिक पय, चटपटा चटनिया विष्णी दम्मा की मिठादमा, (चाट म ममम हा क्या न हा) धनक प्रकार क रग, पय म रगन्द्रिय का प्रिय ह मुगध म महक उठन धामी ममवागार वन्नुण इत, तत पून, गुणदगत धाण द्रिय को प्रिय ह, मुदर स्त्रिए, आपुनिक तवीरउम परिधाना त परिमृत अथान, तगिन के गदूज वणी आ एक भाग और एव पीछे सटवनी हो, पाउडर त मुवाष्टि दीप्त हा

हाठ लाने हा, भुजाएँ मूसल सदस घूमनी हा, अग अग आता हो, यह चक्षुरिन्द्रिय का प्रिय है, त्वीनतम राग निया, सिनेमा तरज के अश्वी गाने जा २-३ वष की आ वच्च भी गुनगुनाने रहने ह तर्णेंद्रिय को प्रिय ह । यवि पाचा विषयो के विपरोत विषय आत्मा ग्रहण करना चाह ता ये देविमा नाग की तरह पुरारा करती ह, मन महा से शिकायन कर आत्मा को धान रा नहीं मानने देती अत जो जड चेतन के विषया म समभाव हा जाना है अत प्रतिकूल विषयो की वास्तविकता का समझ कर उ नियन्त्रण रखता है, फिर मोक्ष तो उसके हाथो म ही है । शक्तिशाली छोटे लगाम द्वारा वश में किये जाते ह मानव को अत्यंत उपयोगी होते ह वैसे ही शक्तिशाली इति का भी वश में रखकर अपना भला किया जा सकता है । रीत इसके जिन तरह अनियन्त्रित छोटे गध को खड्ड म घटनाकर कर देते ह, मवारिया को प्राण भय उपजाते एव सनटापन्न स्थिति उपस्थित कर देते ह वैसे ही अनिय प्रवृत्त हर्ष द्रव्या भी आत्मा को कुभाग पर ले जाकर नरका पहुँचा देता ह, भव परम्परा का बढ़ाती ह । अत निय आवश्यक है । गरीर सुख लोलुपी हाथी स्पर्शान्द्रिय म व होकर हथिनी के पीछे खड्ड में गिर कर प्राण देता है, लालुपी भवरा, कमल के कारागार में बद्ध होकर हाथी के में चला जाता है, सुगंध के आश्रय मे कीड़िया मकोड़े तल में डूब मरते ह या दूध दही म गिर कर प्राण देते

अग्नि में भस्म हो जाते हैं, हरिण व सप कणपट्ट गब्दा ॥
छत्र जाते हैं एवं बघन व वष का पाने हैं । अहो ! पांचा
इन्द्रिया के २३ विषय न केवल मनुष्य का ही दुःखी बनने
ह वरन कीट व पशुआ को भी नहा छोड़ते हैं । इन्द्रिया का
बन में लिए बिना सब त्याग धरान्य, तप जप का वही
परिणाम होना है, जो राज्य में घी टालने से होना है ।

समता प्राप्ति का साधन साधन

के गुणास्तत्र यत स्तुतिमिच्छन्मूर्खत किमकृषा मदयान यत् ।
वगता नरकभी सुकृतस्ते, किं जित पितृपत्नियश्चिन्त ॥१८॥

अर्थ—तुझमें ऐसे कौन से गुण हैं कि जिनके द्वारा तू
अपनी स्तुति की इच्छा रखता है, तूने ऐसा कौन सा आश्चय
कारी महान् काम किया है जिसके लिए तू अहंकार करता है ?
तब उस कौन से मुठ्ठय हैं जिनमें तुझ नरक का डर मिट
गया है ? क्या तू न यमराज को जात लिया है जिससे
निश्चिन्त हो गया है ॥ १८ ॥

स्वायत्तावत्त

विवेचना समताप्राप्ति का साधन साधन वस्तु स्वरूप एवं
आत्मस्वरूप का विचार है । प्रत्यक्ष आत्मा अपनी स्थिति का
विचारे कि तू कौन है ? पुद्गला व समग्र से तारा क्या स्थिति
हो गई है, अथ भी तू क्या नहीं चेतता है । इतना ही नहा,
निर्गुणी होकर भी स्तुति की इच्छा रखता है, व अपनी उड़ाई
चाहता है । जिस महा पुरुष की साल उम्तरे सज्जनारी जा रहा
है तूने के पञ्चार बह रह हैं फिर भी ध्यान का आत्मा और
परमात्मा का ही है, क्या उन गुरु मुनि जमी क्षमा तर में है ?

जन्म से मेहतर परतु पालन पोषण सेठ के यहाँ होकर राज-पुत्र अभय कुमार के साथ शिक्षा प्राप्त कर मेतारज कुमार आठ ब्याघ्रा के साथ विवाह करने जाता है उसी समय, वरात में ही राजा महाराजा व उन ब्याघ्रा के समक्ष ही भपन जन्म का भद जन्मदाता माता पिता द्वारा प्रवट किया जाता है अतः उसका परामर्श होता है। फिर भी वह उस स्थिति को सहन कर उत्पृष्ट ध्य का परिचय देना है, एवं पाणीग्रहण के लिए मना करने वाली क्यामो को श्रणिक राजा भी अपनी ब्या को देकर सतुष्ट करता है। क्या रागा जैसा उच्च वण वाला क्षत्रिय एवं मेहनर को ब्या देकर छून छात को साहन वाला अग्रगण्य गुणवान नहीं है? क्या सेठ की लड़किया मेहतर से विवाहित होकर सहनशालता का परिचय नहीं देती हैं? इन सबसे बढकर वहाँ भुक्त भोगी मनायकुमार जब दीक्षित होकर एक सानी के घर भिक्षा मागन जाता है तब एक कोच पक्षी स्वर्ण के जव को अन्न समझ कर चुग जाता है। मेताय साधु वह देख रहा है परन्तु स्वर्णकार की दृष्टि नहीं है। वह तो भिक्षा लेने घर व अदर जाता है। भिक्षा लेकर साधु बाहर निकलता है। स्वर्ण न पाकर स्वर्णकार शका करता है कि अवश्य ही वह साधु जव ता गया है, कारण कि और तो यहाँ कोई आया ही नहीं था। साधु को वापस बुला कर उसका निरुत्तर होन पर सोनी सिर पर धार का गीला चम याँव देता है, पश्चात मुनि को घूँप म चढा करता है। गीला चम सूखता है साथ में ही उसका सिर बीतगाम नसें खिचती है, शरीर म अत्यंत पीडा हाती है परतु बाह रे महात्मा! क्या हैतुम्ह ।

यह तो अपने ही पूव कर्मों का दोष विचार रहा है, साचना है कि, 'जिस तरह गधक मुनि ने एक काचरे की खाल (खोरा का छिनका) हमने हमसे खुश होकर उतारी थी जिसका परिणाम उनके ही बहनोई (जा काचरे का जीव था) ने उनकी खाल उस्तरे में उनराई फिर भी वे आत्मरमण करते रहे वैसे ही भुम भी ध्यान में रहना चाहिए यही तो तपस्वी का परीक्षा का समय है । इस प्रकार विचारते विचारते साधु को कबल नान होना है व शरीर निष्प्राण हो जाना है उनका मोक्ष होता है । यय है ऐसे मुनियों को । क्या ऐसा क्षमागुण तेरे में है जिसके लिए तू अभिमान कर रहा है ? प्रभु महावीर जसी तपस्या, धीपाल राजा जसी साक्षिण्याता विजय सेठ विजया सेठानी तथा स्यूति भद्र महाणा जसा ब्रह्मचर्य बाहुजली जसा मन्त्र्याग, हेमचन्द्राचार्य हरिभद्र सूरि तथा यगाविजयजी जसा श्रुत ज्ञान, महाराजा कुमार पाल जसा श्रावक धर्म पालन, क्या तेरे में है जिसके लिए तू अभिमान करता है ? धर्म तराजू से अपने आपको तान घीर देख कि वास्तव में तारा वजन (गुण) किन्ता है ?

ज्ञानी का लक्षण

गुणस्तवर्थो गुणिना परेषामाक्रोशनिदानिभिरात्मनश्च ।

मम सम मोलति मोदते वा, विद्येत च ध्यत्ययत स चेत्ता ॥१६॥

अर्थ—ज्ञानी वही है जो अपने गुणवाना की प्रशंसा सुनकर या दूसरा द्वारा स्वयं पर किए गए आशोश के (श्राधावेग) समय या स्वयं की निंदा सुनकर अपने मन को बल में रखता

है (मन की शांति ना न खोकर) प्रसन्न होता है, एवं विपरीत अवस्थायें (परगुण निंदा व आत्मप्रशंसा के समय) खद पाता है ॥ १६ ॥

उपजाति

विवेचन—किसी मीटिंग के अध्यक्ष निर्वाचन के समय यदि अपने से कम गुणवान को चुना जाता हो अथवा राजनैतिक चुनावों के समय गुण होत हुए भी हमें न चुना जाता हो, उस वक्त अपने मन की क्या स्थिति होती है ? किसी ज्ञानी, विद्वान, ब्रवि, फोक्सिलकण्ठ, दानश्वरी या वभव-शाली की प्रशंसा होती हो और हमारा नाम भी बाई न लेता हो उस वक्त हमारे मन की क्या स्थिति होती है ? यदि उम रक्त हमें ईषा होती हो, जलन होता हो तो समझना चाहिए कि हम जा अपने आपका ज्ञानी, पंडित आदि समझ बैठ ह वह भ्रम है । अभी हमारा स्तर बहुत नीचा है ।

सकारण या अवारण हम पर कोई क्रोध करता है, अपन अपराध को हम पर डोलता है सदेह द्वारा हमें आदेश में अप शब्द कहता है, निंदा करता है अपनी साधारण हानि या अपमान के लिए हमें दोषी ठहरा कर विपरीत आचरण करता है उस समय हम उस पर क्रोध न कर मन को यश में रखें, मन की शांति को बनाए हुए रख तो हम जानी ह नही तो उस सामुख व्यक्ति से भी निम्न धनी के ह, वारण कि वह तो अज्ञान से ऐसा कह रहा है जब कि हम ज्ञानी कहलाते हुए भी उसका प्रतिवार उसी की तरह कर रहे ह ।

सच्चा ज्ञानी तो वही है जो आत्मप्रशंसा सुनकर या

परनिंदा मुनवर वह स्थान छाड़ देता है, या वात बदल देता है या अप्रसन्न होता है । आज हम निम्न स्थिति में ह । गुण न होने पर भी गुणवान, ज्ञान न होने पर भी ज्ञानी, विद्या न होने पर भी विद्वान् कर्मन शब्द रचना करके कवि, छाट पद पर होते हुए भी अप्सर कहलाना चाहते ह । यदि कोई बसा नहीं कहता है तो हम अपना वास्तविक स्थिति में आ जात ह अर्थात् लडन नगने ह या अप्रसन्न होकर उममे बदला लना चाहत ह और अपना वास्तविक स्थिति को प्रकट कर देने ह । अतः ज्ञाना वही है जो आत्म निंदा पर गुण प्रशंसा, शोध-आवेश के समय शीतल स्वभावी रहता है ।

परगुणपरमाणून पवतीकृत्य निरूप,

निजहृदि विकसत सति सत कियन्त ॥

धनु जैसे छोटे से पराए गुणों को पवत जमा महान मानकर जो निरंतर अपने हृदय में उदार भावना रखत ह वैसे सत पुरुष कोई विरले ही हान ह ।

अपना पराया पहचानने का उपदेश

न वेत्ति शत्रून् सुहृदश्च भव, हिताहिते स्थ न पर च जतो ।
दुःखं द्विषन् वाञ्छति शमचत त्रिदानमूढ कथमाप्स्यसीष्टम् ॥२०॥

अर्थ—हे मूर्ख ! तू अपने शत्रु मित्र द्वेषी हितपी, स्वकीय-परकीय को नहीं पहचानता है । तू दुःख पर द्वेष करता है और सुख का चाहता है परन्तु उसके कारण को न जानने से इष्ट वस्तु कैसे प्राप्त कर सकेगा ॥ २० ॥

उप द्रवजावत

विवेचन—हे भव परम्परा में पड़े हुए आत्मा ! तू जरा ठण्डे दिमाग से सोच तो सही कि तरे शत्रु तथा मित्र कौन हैं ? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद ये तेरे शत्रु हैं। उपशम (शांति) विवेक सबर तेरे मित्र हैं। इनको पहचान और अपना कल्याण करने वाले मित्रों के संपर्क में रहकर आत्म कल्याण कर ले। सच्चा ज्ञान दर्शन, चारित्र्य, सच्च्य देव गुरु धर्म तेरे हितैषी हैं। अज्ञानता शका, अत्याग, कुद्वेष, डागीगुरु व अधर्म तेरे अहितकर या द्वेषी हैं। तेरा स्वकीय तू स्वयं है, तेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। तू सत् चित्त आनन्दमय (सच्चिदानन्द) है। एमे लक्षण ससार की समस्त वस्तुओं में से किसी में नहीं है अतः तेरा कोई नहीं है। ये सब नाशवान हैं। य तुझे जकड़ के रखना चाहती हैं। घर जमीन जबर तस्त्र पात्र मोटर सब पराण हैं। बुद्धि का कोई व्यक्ति तेरा नहीं है। स्वाय के यशोभूत हुए य सब जब तक सुभमें शक्ति है, धन है, बुद्धि है, शारीरिक बल है तब तक तरे हैं परन्तु शरीर धरु जाने पर बद्धावस्था आन पर, या निधन होने पर य सब उसी प्रकार छोड़ दग जिग प्रकार फलहीन वृक्ष को पक्षी, तेल रहित तिलो की लल को तेल छोड़ देते हैं। जैसे रम निवालने के बाद हम ग्राम के छिलके और गुठनी को छोड़ देने हैं या कोल्हू में पोसकर रस निकालने के पश्चात् गन्ने के छिलके का विमान छोड़ देता है वैसे ही परिवार चाते भी हम छोड़ देंगे। मात्र तू ही तेरा मित्र है, हितैषी है और स्वकीय है। अतः मृत्यु आने से पूर्व अपना हित कर ले, फालतू चापलूसों की संगति से भय

परपरा न दत्ता । वरना पछतावेगा । ज्वराग्रस्त दशा में मिठाई या अचार खिलाने वाला बच्च प्रत्यक्ष मित्र नजर आता हुआ भी घातक शत्रु है वस ही भीठी लगन वाला वस्तुएँ भी विपरीत फल दगो । अतः हित शिक्षा रूप औपध को कवीनेन की तरह ग्रहण करके भव तान को दूर कर । आत्म रागा को तेर सम्मुख प्रकट करन वाला आत्म नाडी परीक्षक बच्च हो सच्चा हितपी है अतः अपना भला बुरा पहचान कर योग्य समय में योग्य कर ल ।

वस्तु ग्रहण के पूर्व विचार

शृती हि सव परिणामरम्य, विचाय गह्णाति चिरस्थितीह ।
भवात्तरेऽनन्त सुखाप्तये तदात्मनः किमाचारमिम जहासि ? ॥२१॥

अर्थ—इस ससार में वही पुण्य सुख ह जो सुन्दर परिणाम वाली तथा चिरस्थायी वस्तु, विचार कर ग्रहण करते ह । परभव में अनन्त सुख प्राप्त करन के लिए (उमके कारणभूत) इस धार्मिक आचार का तू है आत्मा ! क्यों छाड़ रहा है ?

उत्तरवज्रा

विवेचन—यदि किसी देव की कृपा से कोई मनुष्य ऐसे जंगल में पहुँच जाय जहाँ हीरे-माणिक मोती-साना, चादी तावा, पीतल, लोहा, सीसा खूब प्रचुर मात्रा में पड़ा हुआ हो, जहाँ नजर जाए वहाँ ऐसे ही डर नजर आत है उस समय वह मनुष्य यदि लोहार है तो लोहा ग्रहण करता है ठठरा है तो तावा पीतल ग्रहण करता है सोनार है तो साना चादी ग्रहण करता है लेकिन कीमती हीरे माणिक-मोती को

छूता भी नहीं है क्योंकि ऐसी कीमती वस्तुओं से वह अनभिज्ञ है, इसी प्रकार आज इस बीसवीं सदी में यही सूत्र प्रायः बहुतों ने अपना रखा है, "साम्राज्य छोड़ो और भोज करो । चिरस्थायी, पुण्यकारी परमेश्वर को सुधारने वाली धार्मिक वस्तुओं से वे दूर रहते हैं । धार्मिक ज्ञान सुनकर वे कहते हैं कि ये तो हमारे दादाजी या पिताजी के लिए हैं, हम तो अभी बालक हैं ! आश्चर्य है ! यह जवानी जो कुछ काल में खटने वाली है, यह धन जो कुछ वर्षों के बाद हमारे पुत्र के या भ्रातृ के अधिपत्य में जाने वाला है, यह भवन जो कि अस्तव्यस्त होने वाला है यह परिवार जो बिछुड़ने वाला है, इन अस्थायी वस्तुओं का ग्रहण करने व सम्भालने में ही हम अपनी अमृत्यु मायुष्य व्यतीत कर रहे हैं । इस पीढ़ी (नाशवान) वस्तुओं का ग्रहण करते करते एक दिन हम धन जाते हैं । वृद्धावस्था में आदि से रहने के लिए जीवन भर उगाड़ी की तरह व्यस्त रहते हैं घड़ी के घंटा की तरह निरंतर घूमते रहते हैं । एक एक वस्तु किसी न किसी निमित्त से संग्रहित करते ही रहते हैं । सकल हाय ! उस सुख की घड़ी के आने से पूर्व ही हम चल बसते हैं । ये सब वस्तुएँ हमारी हसी उड़ानी हैं कि "अब जरा ठहरो, हम तो आपका भोग की राह देख रही हैं ! एक दिन या आपका हमारा भोग नहीं किया हम ज्यों की त्यों पड़ी हैं ।" वास्तविक दृष्टि से साक्षात् हमारा वह प्राणी आत्मा में आसू भरकर निवास डालता है और सोचता है कि अरे मन की अभिलाषाएँ मन में ही रह

गई । न उपयोग कर गया न योग (धमध्यान) कर गया ।
मिबन्दर यादगाह के शब्दा में कहिए तो—

ज यादुवत थी मेनय्यु ते भोगवी पण १ शक्यो ।

अञ्जोनी मितरत आपना पण ए मिबन्दर न वच्यो ॥

अपान् जो भुजयम से प्राप्त बिषा वह बिना भाग ही
रह गया । अरवा एए देते हुए भी म मौन से बर रहा रहा
हू । हाय म मर रहा हू ।

हे भद्र आत्माओ ! इन गामारित पण्यों व माह का
छाडकर उम चिरस्थायी भानग्यायी, शांतिमय सद्धम का
आराधन करो । जिससे हम जीवा में भी भानद प्राप्त हो व
परलाक भी मुघर जाय ।

राग द्वय व बिण हुए विभाग कर विचार

निज परोयेति कृतो विभागो, रोगादिभिस्ते स्थिरयस्तयात्मन् ।
चतुर्गतिक्लेश विधानतस्तान्, प्रमाणयत्तस्यरिर्निमित्त विन् ॥२२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! अपना और पराया विभाग राग द्वय
द्वारा किया गया है । चारा गनियो में (अनन प्रकार के)
बन्धन दिनागे बाने राग द्वय तो तेरे शत्रु हैं । तो फिर शत्रुभा
द्वारा बनाए गए विधान को तू क्या स्वीकार करता है ?

उपशान्ति

विवेचन—राग द्वय के द्वारा ही हम सब प्राणिया को
मित्र या शत्रु समझते हैं । अपना पराया का भेद भी इसी
कारण से है । चारा गनियो में (देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक)

भटकाने वाले भी रागद्वेष ही है अतः इन शत्रुओं के द्वारा बनाए हुए नियमों का हे आत्मा तू क्या मानता है अतः राग द्वेष को छोड़ने का उपाय तू क्या नहीं करता है ? राग तो मोहमयी मदिरा है जिसके सेवन में प्रमत्त हुआ जीव विवेक रहित हो जाता है । द्वेष भी आगन्धी दागानल है जिसका लपटा में सब पुण्य भस्म हो जाता है । माह या राग मीठी छुरी है जो क्षणिक मधुरता का आस्वादन कराती हुई जीभ को काटती है । द्वेष दृष्टि विषयर है जो दृष्टि में ही पान करता है । इन दोनों के कारण ही प्रभु का भाग दुगम हो रहा है । जिस प्रकार शत्रु विपरीत सम्मति देकर हानि करता है, उसी प्रकार ये दाग भी आत्मा का भय जगल में न निकलाने देते हैं । ये लुटेरे तमाम आ मधन को लूट कर नग कर देते हैं अर्थात् पुण्य छीन कर आत्मा का भव रूप में ढकेल देते हैं । इ करयाण क इच्छुर्भाई । इन लाना शत्रुओं का पहचानकर इनसे दूर रह करना भव में भटकना बंद न होगा । देवगति में विरह दुःख तथा परोत्तरप दुःख, मनुष्यगति में आजिविका का दुःख एवं मयाग वियाग का दुःख तिर्यच गति में मूकस्थिति, मर्दी गर्मी भूत व्याम सहने का दुःख एवं नरकगति शारीरिक-मानसिक एवं अनक प्रकार के दुःख राग द्वेष के कारण ही जीव को सहन पड़ने हैं । अतः इन दुःखों के कारणभूत इन दागों से दूर रहकर आत्महित करो । बिना पहचान वाला से हम रागद्वेष कम करते हैं जब कि अपने परिवार में माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र या नीकर के साथ तो पद पद पर इन दोनों में से एक या दाग का व्यवहार

निरंतर होता ही रहता है अतः वही विनाश सावधान रहना चाहिए, वसे प्रसंगा से दूर रहना चाहिए ।

अध्या और अग्न्य वस्तुओं के सवय पर विचार

अनादिरात्मा न निज परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपु सुहृद्वा ।
स्थिरा न देहाकृतयोऽणवश्च तथापि साम्य किमुपपि नयु ॥२३॥

अर्थ—आत्मा अनादि है इसका स्वयं का कोई नहीं है तथा पराया भी कोई नहीं है, न यह किसी का शत्रु है न किसी का मित्र है, वह की आकृति तथा उसमें रह हुए परमाणु भी स्थिर नहीं है फिर भी तू इनमें समता क्यों नहीं रखता है ?
॥ २३ ॥ उपजाति

विवेचन—आत्मा के विषय में ससार में बड़ी भिन्नता है कोई कुछ मानता है कोई कुछ । परन्तु वास्तव में आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती । द्रव्य रूप से वह ध्रुव है परमाणु रूप से वह बदलती है, पुद्गल के समान से विचित्र जाति, नाम, शरीर धारण करती है । जिस प्रकार स्वर्ण एक पदार्थ है उसका तरह-तुर्ह के आभूषण बनवाना पर्याय है, उसमें चादी तांबा पीतल के मिला देने से रंग में अंतर पड़ जाता है इतना होने हुए भी स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है । उसी प्रकार आत्मा सदा अमर व ध्रुव है । आत्मा का लक्षण श्री लोकाप्रसाद (द्रव्यनोक द्वितीयसर्ग श्लोक ५३ ७३) व अनुसार इस प्रकार से है, "जीव का सामान्य लक्षण चेतना है, विनाश स्वरूप पांच ज्ञान तीन अज्ञान तथा चार दशन ये बारह उपयोग हैं । मनु जीवा का अक्षर का अनन्तवा भाग तो

भटकाने वाले भी रागद्वेष ही है अतः इन शत्रुओं के द्वारा बनाए हुए नियमों का है आत्मा तू तथा मानता है अर्थात् राग-द्वेष को छोड़ने का उपाय तू क्या नहीं करता है ? राग तो मोहमयी मदिरा है जिससे सेवन से प्रमत्त हुआ जीव विवेक रहित हो जाता है। द्वेष भी प्राक्कपी दावानल है जिसको लपटों में सब पुण्य भस्म हो जाता है। मोह या राग मीठी छुरी है जो क्षणिक मधुरता या आस्वादन कराती हुई जीभ को काटती है। द्वेष दण्डि विपक्षर है जो दृष्टि में ही घात करता है। इन दोनों के कारण ही प्रभु का भाग दुग्ध हो रहा है। जिस प्रकार शत्रु विपरीत सम्मति देकर हानि करता है, उसी प्रकार ये दोनों भी आत्मा को भव ज्वाल में से निकलाने नहीं दत्त हैं। ये लुटेरे तमाम आत्मयत्न को लूट कर नगे कर देते हैं अथवा पुण्य छान कर आत्मा का भयवृक्ष में ढकेल देते हैं। हे कल्याण न इच्छुर भाइ ! इन दोनों शत्रुओं का पहचानकर इनसे दूर रह करना अब में भटकना बंद न होगा। दयगति में विरह दुःख तथा परात्प दुःख, मनुष्यगति में आजीविका का दुःख एवं सयाग बियाग का दुःख, तियच्च गति में भूकस्थिति, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहने का दुःख एवं नरकगति शारीरिक मानसिक एवं अनेक प्रकार के दुःख राग द्वेष के कारण ही जीव को सहने पड़न हैं। अतः इन दुःखों के कारणभूत इन दोनों से दूर रहकर आत्महित करो। बिना पहचाने वाला से हम रागद्वेष कम करते हैं जब कि अपने परिवार में माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र या नीकर के साथ तो पद पद पर इन दोनों में से एक या दोनों का व्यवहार

निरंतर हाना ही रहता है अतः वहाँ बिनाप सावधान रहना चाहिए, वस प्रसंगा से दूर रहना चाहिए ।

अरथा ओर अय वस्तुओं के सवध पर विचार

अनात्रिरात्मा न निज परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपु मुहृदा ।
स्थिरा न देहादृतयोऽणवदक्ष तयापि साम्य किमुपयि नयु ॥२३॥

अर्थ—आत्मा अनादि है इसका स्वयं का कोई नहीं है तथा पराया भी कोई नहीं है न यह किसी का शत्रु है न किसी का मित्र है, यह की भावति तथा उसमें रह हुए परमाणु भी स्थिर नहीं है, फिर भी तू इसमें ममता क्या नहा रखना है ?
॥ २३ ॥ उपजाति

विवेचन—आत्मा न विषय न मसार में बड़ी मित्रता है कोई कुछ मानना है काँ कुछ । परन्तु वास्तव में आत्मा एक एकी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती । द्रव्य रूप में वह ध्रुव है पर्यायरूप में वह बदलता है पुष्कल के समान में विरिक्त जाति, नाम शरीर धारण करती है । जिस प्रकार स्वर्ण एक पदार्थ है उसके तरह तरह के आभूषण बनवाना पदार्थ है, उसमें चाँदी ताँबा पीतल के मिला देन से रंग में अन्तर पड़ जाता है इत्यादि होने हुए भी स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है । उसी प्रकार आत्मा सदा अमर व ध्रुव है । आत्मा का लक्षण श्री साङ्ख्यप्रज्ञा (द्रव्यत्रय द्वितीयमङ्ग, इति १३ ७३) के अनुसार इस प्रकार से है “जीव का सामान्य लक्षण चेतना है, विज्ञान स्वप्न पांच ज्ञान तीन अज्ञान तथा चार दर्शन य वारह उपयोग हैं । सब जीवा का अक्षर का अनन्तवा भाग तो

खुला ही रहता है, अतः उपयोग बिना का कोई जीव तीनलोक में नहीं है। चाहे जसे आवरण करने वाला, (ढक्के वाले) कम हो तो भी यह अक्षर का अनन्य भाग तो ढका ही नहीं जा सकता है। अक्षर का अर्थ है ज्ञान व दर्शन का उपयोग। जमे मूल पर बादला का समूह छाया हुआ हो फिर भी कुछ न कुछ भाग तो खुला रहता ही है उसी प्रकार आत्मा का अनन्त ज्ञान ढक जाने पर भी जरा सा भाग तो खुला रहता ही है अतः जिस कारण से दिन, रात्रि से भिन्न माना जाता है वैसे ही आत्मा भी इसी लक्षण से अजीव से भिन्न होता है। यद्यपि आत्मा का लक्षण ज्ञान है फिर भी कम से ढके रहने से वह प्रकट प्रतीत नहीं होता है। खान में रह हुए सोने में भी जसे शुद्ध वाचनत्व है वैसे ही आत्मा में भी अनन्त ज्ञान सबदा रहता ही है मात्र उस पर पर्दे पड़ गए हैं। व्यक्त अव्यक्त रूप से जब आत्मा को क्षयोपशम होता है तब शक्ति और काय के रूप में ज्ञान उपभोग होता है फिर जब वह बल (नीय) चला जाता है तब जसे मिट्टी दण्ड को ढक लेती है वैसे ही कम आत्मा को ढक लेते हैं परन्तु यदि बहुत प्रयत्न करके सब मिट्टी दूर की जाय तो अनादि शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का स्वरूप एक ही है परन्तु कर्मावश होने से वह त्रिविध रूप धारण करता है'।

ऐसे इस अनादिकाल से अविरत स्वरूपवाले (सदाकाल अज्ञान से भटकने वाले) आत्मा का कोई अपना नहीं है, परमा भी कोई नहीं है, इसके लिए तो सब बराबर है। जसे वक्ष के फल पर ही जगह उत्पन्न होते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी

कोई किसी के नहीं ह वैसे ही हम भी ससार वक्ष व फल ह और समय आन पर अनग हाग । जसे किसी फल पर मूय की किरणें सीधी पड़ती ह वह जल्दी पक जाता है और खानवाले के नज़र पड़कर अपना नाग कराता है बाकी के फला का भी नजर क्रमग आता ही है किसी का जल्दी किसी का देर से वस ही हमारा भी काल आ रहा है । यदि तपस्वी मूय की सीधी किरणें हम पर पड़ जाव तो इस शरीररूप आकार का नाश कर अपना कयाण साध लें वाका पवन पर गिरना तो पड़ेगा ही । अत जसे उन फला में कोई किसी का अपना नहीं व पराया भी नहीं बसा ही स्थिति हमारी भी है । कई बार जन्मे ह और कई बार मरे ह, बतमान परिवार के जीवा के समग में भी कई भवा तब आए ह अत हमारा न कोई मित्र है न कोई शत्रु है । शरार का आकार भी बदलता रहता है । “चलती फिरती धादल छाया, मूरख इसमें क्यों भरमाया” । खनते कूते भोला व स्वतन्त्र बचपन बीत गया दीवानी जवानी के बन का स्त्री व परिवार ने हरण कर लिया, चिता व आगामा न जवाना व युत्पा एव ही साथ ला दिया, और फिर तो “अग भलित पलित मुण्ड दंत बिहीन जात पुण्ड, बृद्धोयाति ग्रहीत्वा दण्ड तदपि न मुचति आशा पिण्डम” । यह दशा उपस्थित हो जायगी । हे कालवन म भटवन वाले मानव, जिस किसी अनजान न तुझ जो भी माग बताया उमी पर चलता हुआ तू और अधिव घमता हुआ वही का वही आकर सड़ा हो गया तेरा सब परित्यक्त व्यथ गया । तेरी का बल सुबह से शाम तक घूमा परन्तु वही का वही । हे मुझ ।

जरा इस ससार चक्र को देख और तू किसी के प्रति कोई भी तरह का भेद भाव न समझ । तूही तेरा मित्र शत्रु सगा सबधी सब है । शरीर के अंदर रहे हुए पदाथ धीरे धीरे सूखते जाएंगे एवं तुझे यह चोला छोड़ने को दिवश बग़्गे अन इसका विश्वास न कर । इससे पूरी मजूरी ले ले । इसे दिलाता भी बहुत है धत धम भी बहुत करा ले ।

माता पिता आदि के सबध

यथा विदा लेप्यममा न तस्यात्, सुखाय मातापितृपुत्रद्वारा ।
तथा परेऽपीह, विशोणतस्तदाकारमेतद्धि सम समग्रम् ॥२४॥

अथ जैसे समझदार मनुष्य का चित्रित माता, पिता पुत्र, स्त्री तात्त्विक सुख नहीं देते ह उसी प्रकार इस ससार म रह हुए प्रत्यक्ष माना पिता आदि भी सुख नहीं देते ह । आचार के नष्ट होन पर दोनों बराबर हो जात ह ॥ २४ ॥

उपजाति

विवेचन—भौतिक प्रगति के इस युग में बहुत कम ऐसे मनुष्य हाग जो नलचित्र (मिनमा) से अपरिचित हाग, उसे देखने की कितनी उत्सुका रहती है ? शो (दृश्य) शुरू हान के पूर्व उस देखने की तीव्र उत्सुकता एवं समाप्त होने पर क्षणिक विचार मन को घेरे रहता है । चानू गा में चित्त की एकाग्रता रहती है, दिखाए जान वाले दृश्या का प्रभाव मन का उथल पुथल परता है परंतु घर आने पर उमका कोई असर नहीं रहता । चित्र में देखे गए पात्र अपनी अपनी रुचि के अनुसार

भच्छे, घुर साहसा, कमजोर, घुनन घुनघा, नजर घात
ह। कुछ समय या दिन तक उनके विचार भी घान रहन ह
परन्तु दूसरा चित्र (चित्र) मामन घान ही पटन व सब
विचार उड जात ह। ठीक यही स्थिति हमार पूर परिवार
की है। जीवन में विनम हा प्रसंग एस घान ह जा हम दुन
दम दान हात ह व चाह हमार पिता माता स्त्री, भाई या
भोजाई की तरफ से या स्वय हमारी तरफ से उत्पन्न बिद
गए हा। पारिवारिक संघर्ष का मधुर याय रसन की भावना
होने हुए भी विचार व स्वभाव की भिन्नता से कई मनभद न
मनभद उपस्थित हो जाने ह जिससे पूरा वानावरण कटु सनप्त
व असह्य हो जाता है। कभी कभी ता घान बटवान घाला
की अपन्या पराए लाग गहयागी, व मुगरर हा जात ह। यहा
तात्पर्य इस बात का है कि इन सब संघर्ष का गहराई से विचार
कर माहदता को दूर करें, प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक प्राणी व साथ
सबसब्य प्रेम संघर्ष है व पारिवारिक घम है उस विमान रहता
आहित। मात्र सामारिक संघर्ष का वास्तविक स्वल्प समभाव
के लिए मान्त्रकारा का उपरोक्त आग्य है। पारिवारिक गूढ़
संघ (पिता पुत्र, मातापुत्र, भाई भाई भाईबहिन, पतिपति)
हान हुए भी कई घटनाए ऐसी घटी ह जा मान्त्रा का के ज्वनन
उदाहरण ह। एक न दूसरे का घात किया है। श्रमिक-बोणिक,
ब्रह्मदत्तचुनणा, रासन विभीषण, बाली-मुग्रीव आदि। मत्यु
व पश्चात् घारे २ सबको भुला दिया जाता है। नए संघर्ष से
माह उत्पन्न होता है वह भी मिटना है। यह प्रेम बना ही
रहता है।

समता के पहचानने वालों की श्रद्धा

जानन्ति कमान्निखिला ससज्जा,
अर्थ नरा केऽपि च केऽपि धमम् ;
जैन च केचिद् गुरुदेवशुद्ध
केचित् शिव केऽपि च केऽपि साम्यम् ॥ २५ ॥

अर्थ—मय सज्जा वाले प्राणी 'धाम' का जानते हैं, उनमें से कुछ ही 'अर्थ' (धन प्राप्ति) का जानते हैं, और उनमें से भी कुछ ही 'धम' का जानते हैं, उनमें से कुछ ही जनधम को जानते हैं और उनमें से बहुत ही कम शुद्ध देव गुरुयुक्त जनधम को जानते हैं, परन्तु बहुत थोड़े प्राणी मोक्ष को पहचानते हैं और उनमें से भी बहुत कम प्राणी समता को पहचानते हैं ।

विवेचन—धाम की अभिलाषा सभी प्राणियों का हाती है । देव, मनुष्य, पशु पक्षी, आदि का तो वह हानि है परन्तु भास्वर्य तो यह है कि एकेन्द्रिय ब्रह्मा तत्त्व का हाता है —

पादाहत प्रमदया विकसत्यशोक,
शोक जहाति वकुलो मधुसिन्धुसिक्त ।
आलिंगित कुरुबक कुरुते विकस
मालोकितास्तिलक उत्कसिको विभाति ॥

अर्थात् स्त्री के पादप्रहार से अशाक वक्ष विकसित होता है, उसने द्वारा गरम का कुल्ला धुलने से वकुल वृक्ष शोक रहित होता है, स्त्री के आलिंगन से कुरुबक वक्ष विकसित

करता है, निरुक्त वस्तु के तो मात्र स्त्री के स्थान से हा कलिया आती है तथा वह बुभुक्षित होता है ।

एन्द्रिय वक्ष तथा छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी आदि जा कम सना जाने हैं वे भी मथुन करने हैं । जाव के साथ मथुन का भावना परपरा में लगी हुई है । इन सबसे अधिक सना जाने या जान वाले हम मनुष्य मथुन (काम भाग) में किन्तु लिप्त है यह ना हम स्वयं ही जान रहे हैं । चार पुरुषार्थों (ताम, अथ धर्म माक्ष) में से पहला पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं । अब दूसरा पुरुषार्थ अथ धर्म प्राप्ति ता केवल मनुष्य ही करता है । धर्म प्राप्ति के लिए किन्ता ब्रह्म, उठाना पाना है । भठ-पाप अयाय क्रूरता निन्द्यता अपमान उलाहना आदि तो धर्म के मह्यागी हैं हा पशु इनमें भी पड़कर है आत्मग्लानी, पराभव, गुणामद अमहनीय, बटु वचन श्रवण, अप्रिय, दुराचारी, कामी शायी अफसर या मन्त्रि सेठ का आशा पालन । सर्ती गर्मी भूख प्यास तथा मुसाफिरी का ब्रह्म मर्ते हुए भी मनुष्य इन पुरुषार्थ को करते हैं । काम पुरुषार्थ करने वालों की अपेक्षा अथ पुरुषार्थ करने वाले कम हैं । इनसे भी कम धर्म पुरुषार्थ करने वाले हैं । मुबह से शाम तक धर्म की भाना जपन वाले, धर्म के पीछे निद्रा या भाजन की भा परवाह न करने वाले व धर्म को आराध्यदेव समझने वाले मनुष्यों को धर्म के लिए अवकाश कहा है ? जिन्हें भी देखेंगे चलचित्र की केवल धर्म के लिए ही फिर रहे हैं, योग धर्म

पुरुषार्थ को करत ह । धम शब्द की व्याख्या करना उपयुक्त होगा । धम का शब्दाय है—धायते इति धम अथान् जीवो को दुर्गति में गिरने से जो रोकता है, उहे सत्पथ में धारण करता रहता है वह धम है । अब जन धम का स्वरूप जानना भी आवश्यक है । जित् का अर्थ है जीतना । जिसने जीत लिया है अतरंग क्षत्रुओं को उसे जिन कहते ह । उस जिनरी आज्ञा को मानने वाले जन कहलाते ह । अतरंग क्षत्रुओं से तात्पर्य है श्रोधमान, माया लोभ, राग द्वेष, भस्सर तथा प्राण कम आदि । अत अय धर्मों को जानन वाला की अपक्षा जैन धर्म को जानने वाले कम ह और उनसे भी कम ता व ह जो जन धम को शुद्ध रीति से पालते हे । शुद्धदेव जो अठारह दोषों का दूर करने के पश्चात् ही जिन कहलाते ह । उनका स्वरूप जानने वाले विरले ह । अठारह दोष य ह । (१) दानातराय, (२) लाभातराय, (३) भोगातराय, (४) उपभोगातराय, (५) वीर्यातराय, (६) हास्य, (७) रति, (८) अरति, (९) भय, (१०) शोष, (११) जुगुप्सा (निंदा) (१२) नाम, (१३) मिथ्यात्व, (१४) अज्ञान, (१५) निद्रा, (१६) अविरति (१७) राग, (१८) द्वेष । सन्ने गुरु जो साधु अवस्था में २७ गुण के धारक होने ह, उपाध्याय बनने पर २५ गुण धारक और आचार्य बनन पर ३६ गुण धारक हाते ह । ऐसे देव गुरु और धम के स्वरूप को जानकर जन धम पालने वाले बहुत कम ह । इन प्राणियों में से भी बहुत कम ऐसे ह जो मोक्ष के स्वरूप को समझत ह । मोक्ष अर्थात्—आत्मा का सर्व बधनों से मुक्त होकर, शुद्ध

होकर अपने स्वरूप का पाना । फिर से जन्म या मृत्यु नहीं
 होकर आस्थान सुख का अनुभव करने हुए जीव का गिरा गिला
 पर रहना । इस स्वरूप को समझने वाला का अपेक्षा भा बहुत
 ही कम ऐसे हागे जा समता के स्वरूप का पहचानत ॥ ।

सुख मानव प्राणियों । इस प्रकार से चारा पुण्यार्थों का
 स्वरूप जानकर हमें धर्म और मोक्ष इन दो पुण्यार्थों में ही
 गति नमाना चाहिए कारण कि मानव सब का मोक्ष के
 पदार्थ हमें किसी भी भव में विषय प्राप्त न होगा । हम
 अपने जीवा की अपेक्षा अधिक जानबान ह अन हमें सभी
 पंचन्द्रिय प्राणी कहा जाना है । यदि हम अपना हित नहीं
 साधन ह तो फिर पशु और हममें अन्तर हा क्या है ?
 क्याकि 'आहार निद्रा भय मधुन च सामान्यमत्तमपशुभि
 नराणाम् । कथन विषय वासना में चित्त रहना हो तो
 यामी पुते को दम्बो, उसकी क्या दुदगा हानी है वेयन धन
 में चित्त रहना हो तो मर कर सब धन उम पर छोकी करने
 पड़ेगी । यदि अपने धर्म में चित्त रहना हो तो मर कर नद
 मणियार की तरह अपनी ही बनाई हुई बारखी में मेंडर बनना
 पडगा आदि । अतः चारा पुण्यार्थों में से धर्म, वे माय हा दो
 को आराधो और माय ही समता का पहचानो । सार दिन
 युवा वाता से दूर रहकर जितना अधिक समय मिल अपना
 विचार करा । निश्चय वाता से कोई परिणाम न निरोगा
 विपरीत खद हागा । मोक्ष प्राप्ति का साधन समता है । यह
 पान का जिया में निरूपण है । ऐसा स्वरूप जानने पर ही—
 वास्तविक सुख का अनुभव होगा ।

सर्वार्थों का स्नेह स्वाथ पुण है अत अपना स्वाथ साधो

मिह्यति तावद्धि निजा निजेषु, पश्यति यावन्निजमथमेभ्य ।
इमां भवेऽत्रापि समीक्ष्य रीति, स्वार्थे न क प्रेत्यहिते यतेत ॥२६॥

अर्थ—सगे सबधी, जहा तक अपने सबधिया में कुछ भी
अपना स्वाथ देयते हैं वही तक उन पर स्नेह रखते हैं । इस
भव की इस रीति को देखकर परभव के हितकारी 'स्वाथ' क
लिए ऐसा कौन होगा जो यत्न नहीं करेगा ॥ २६ ॥

उपजाति

विवेचन—पक्ष आने पर पक्षी माता को छोड़ देते हैं,
चारों दानों पचाने की शक्ति आने पर पशु अपनी माता का
सबध छोड़ देते हैं, जब तक दूध पीते थे तब ही तब उसमें
स्नेह था, पश्चात् युवावस्था में भान भूलकर उससे भयुक्त
करते हैं । मनुष्य भी जब तक बालक होता है, अशक्न हाता
है तब तक माता पिता के आश्रय पर रहता है, उनके द्रव्य
स पलता है व विद्याभ्यास करता है पश्चात् युवावस्था में
विवाह पर उनसे अलग हो जाता है, उनकी अवहेलना करना
है, उसको माता पिता की अपेक्षा स्त्री व सत्तान अधिक प्रिय
लगते हैं । सब ही स्नेहीवर्ग की यही दशा है । जब तक
जिमका जिससे स्नेह है या स्वाथ है तब ही तब उसके रहते
हैं । धन और शक्ति के क्षीण होने पर स्त्री पुत्र आदि भी
मनुष्य का छोड़ देते हैं । वृद्ध पुरुषों की वही दशा होती है,
जो कि हाडपिंजर दुग्धहीन गाय भूमि की या जजरित अस्थि
पिंजर घोंटे की होती है । दुनिया का बड़ा भाग स्वाथ परायण

ही है। स्नेह में भी स्वाध है और छदन में भी स्वाध है। अगस्त्य और रोगा नीरुर को सेठ निकाल देता है, प्रमाणिक व स्नामीभवन सेवक को बद्धावस्था में राजा छोड़ देता है। घनहीन मनुष्य को मित्र, सबधी, स्नेही, भाई, बहिन, सभी हीन दृष्टि से त्यक्त है। अतः ससार की इस रीति को देखकर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि परभव के हिाकारी 'स्वाध' को ह्य (आत्मा) व अय (हित) का भाध नै। ऐसा कौन बुद्धिमान है कि स्वार्थी ससार को देगकर स्वय स्नार्थी (स्थहिनीपी) नहीं बनगा।

स्वप्न वगान

स्वप्नेन्द्रजालादिषु यद्वाप्तरोपश्च तोषश्च मुधा पदार्थः ।
तथा भवेत्स्मिन् विषयः समस्तरश्च विभाष्यात्मतयेव्यधहि ॥२७॥

अथ—इस भव में प्राप्न हुए समस्त निषया व पदार्थों पर रोप या तोष करना उनी प्रकार निषय है जिस प्रकार स्वप्न में या इन्द्रजाल में देख हुए पदार्थों पर रोप (त्राय) या तोष (सतोष) करना है। अतः ह आत्मा। इस बात का विचार कर एव आत्मभाध में लवलीन हा जा। (समाधि में तत्पर हो) ॥ २७ ॥

उपज्ञानि

विवेचन—यदि स्वप्न में कोई गरीब मनुष्य राजा या सेठ हो जाता है या सुख सामग्री वाला हो जाता है परन्तु स्वप्न दूर होने पर वह अपने टूट फूट घर व सामान का देखकर स्वप्न की वयना करके दुःखा होना है, परन्तु उसकी कल्पना निषय है। कोई बाजीगर या इन्द्रजालिया रूपों का ढेर कर

देता है, वह जेब म से, टोपी म से या हाथ में से रुपए निवांलता है या आम लगा देता है परन्तु परिणाम कुछ नहीं होता है । सुलसासती की परीक्षा के लिए अबड परिव्राजक ने, श्रमश ब्रह्मा, विष्णु, महेश व जिनका स्वरूप इंद्र जाल से बनाया परन्तु सुलसा सम्यक्त्व से डिगी नहीं । अतः जैसे इंद्रजाल व स्वप्न के पदार्थ निरर्थक ह वस ही ये दिखते हुए सासारिक पदार्थ एव विषय भी निरर्थक ह । अन है आत्मा समाधि में (आत्मभाव में) लवलीन बना रह ।

मृत्यु का विचार—ममत्व का स्वरूप

एष मे जनयिता जननीय, बधव पुनरिमे स्वजनाइव ।

ब्रह्ममेतदिति जातममत्वो, नव पश्यसि कृतांतवशस्यम ॥२८॥

अर्थ—यह मेरे पिता हैं, यह मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, और ये मेरे स्वजन ह, यह मेरा धन है इस प्रकार का तुम्हें ममत्व हुआ है, परन्तु तू यमराज के बन्धीभूत हुआ है यह नहीं देखता है ॥ २८ ॥

स्वागता

विवेचन—यह दुनिया एक बाजीगर का खेल है । इनके संबध मिथ्या है, माता पिता, भाई, सबंधी और धन इतमें ही तेरा मन लगा हुआ है । इतका ही मात्र अपना मान बठा है और हरदम इनको प्रसन्न करने में, इनके लिए बमाने में या मुल के सामान जुटाने म लगा है परन्तु यह नहीं देखता है कि तू काल के वश में फंसा हुआ है । मृत्यु देवी चेतायनी देकर तेरे पास आ रही है । बालों का सपेद होना, धर्मों का मिथ्या होना, दण्डि की बन्दी, बानो कृष्ण बहुरापन, दानों का गिरना

यही तो मगवा चंतावनी है। अब इनके जाने के पूर्व तैयारी कर रखना चाहिए। यह सब ही हा मगना है जब कि तू ममत्व त्यागकर ममता धारण करेगा।

चेतोहरा युवनय स्वजनोनुकूल सदबांधवा प्रणयगभगिरञ्च भव्या। बलगनिदन्तिवहास्तरत्तास्तुरगा समीक्षने नयनयोनिहि किञ्चिदस्ति।

अर्थात् विस का चुरावा वाली स्त्रिया, अनुकूल भवधी, अच्छ भाई बंधु, आवाजारी मधुरभाषी सेवक भूमन हुए हाधिया का समूह, बल पाइ यदि यह सब प्राप्त हों परन्तु आल मिची कि इनमें से कुछ भी नहीं है।

है मोल जीव। तू गिल्ली की तरह दूध को तो देख रहा है परन्तु मालिक के डण्ड को नहीं देख रहा है। तू उस यात्रा के समान है जो बारिश में गानी रेती स धरा को बनाता है, लड्डू बनाता है या पुनलिया बनाकर खल रहा है। उन धरों, लड्डू या पुनलिया को वास्तविक समझ रहा है। यदि कोई उनको सोझता है, तो वह रोना है। वैसे ही तू भी इन मिट्टी की पुतलिया को जा आत्मा के कारण चल फिर रही ह अपना मान घठा है। मिट्टी के घर का स्थायी रहने का स्थान, एव पीली मिट्टी को (सान को) आराध्यदेव मानकर उसकी प्राप्ति के लिए माह मदिरा के बसीभूत रहता है। जमे बालक के सब खिलौने घोड़ी देर में टूटने वाले ह वैसे ही तेरे भी ये सब अपने माने हुए चलत फिरते खिलौने और भवन व धन के ढेर टूटने वाले ह। या ता ये तुम्ह छोड़ देंगे या तुम्हें इनको छोड़

मेना पड़ेगा अतः इनका ममत्त्व छोड़कर मीन को सिर पर जान कर, इनके बग में से निकलन का प्रयत्न कर।

विषय पर मोह—उसका स्वरूप समाप्त का उपदेश

नो धन परिजने स्वजार्वा, देयत परिचितरपि मय ।
रक्ष्यतेऽन त्वत्तु कोऽपि कृतातानो त्रिभावयमि मूढ किमेयम् ॥२६॥
तभवेऽपि यदहो सुखमिच्छस्तस्य साधनतया प्रतिभात ।
मुह्यसि प्रतिरुल विषययु, प्रीतिमेपि न तु साम्यसतस्त्वे ॥३०॥

अर्थ—धन, नौकर, कुटुम्बी, देयता परिचिन मय इसमें मे कोई भी नेरी मृत्यु मे रक्षा नही कर सकता है यह निश्चिन ही है। हे मूख तू यह विचार क्या नहीं करता है। मुझ प्राप्ति के साधन स्वरूप दिगते हुए इन सत्रके द्वारा मुझ चाहता हुवा ह भाई। तू प्रति श्रम विषया में प्रमत्त हो रहा है परन्तु ममता स्वरूप वास्तविक गृहम्य मे प्रीति नहीं कर रहा है ॥२६-३०॥

स्यान्तावत्त

विवेचन—धन देकर जगत व रिश्ततन्त्रोर व शक्तिशाली हाविमो को प्रसन्न किया जा सकता है, शीर शण्ड से छूटा जा सकता है। शारीरिक व मानसिक कुछ व्याग्रियो या चिन्ताघ्रा को नौकर व कुटुम्बी कुछ समय के लिए दूर कर सकते ह, मय आदि का मय से वग म किया जा सकता है परन्तु ये सय तरकीबें यमराज के सामने नहीं चल सकती ह। इनमें से कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा मयता है। बादशाहो का बादशाह सिवन्दर जय सबसे बडे बादशाह यमराज के दरबार में जाने लगता है उस वक्ता वह क्या कहता है—

भूहारा यथावन्त इकीमान अही बोलावजा
 भूहारा जनाजा एज धरा न सम उपडावजा ।
 दर दनिया ना दद न दफनाव तारु काण छ ।
 डारी तुटा आयुष्यनी ता माधनारु काण छ ॥
 आया जगन न जीउनारु सग्यपण रहतु रक्षु
 विकारदहनभूपानन नही बाल थी छाडानी गवयु ॥

ऊपर के मंत्र माया का वास्तविक स्वरूप समझाए ह
 भाई ! तू मायधान हा जा । तू प्रतिक्षण विषया में निज हा
 रहा है, य तेरा आत्मा का स्वार्थी मित्रो को तरह धर हुण ह ।
 वास्तविक सुख दन के य साधन नहीं ह वगाश्रनु म आकाश
 में दिग्गज वान इन्द्र धनुष की तरह ॥ दम्बत ही दम्बन नष्ट
 हाने बाने ह भन प्रमत्तायम्मा को दूर रर आत्मस्वरूप का
 पहचान और यह निश्चय जान ले कि आयुष्य को बाद बडा
 नहा सकगा । जगत का कोई पदार्थ यमराज के मुह में म तुभ
 कभी नहीं छुडा सकता है । क्या सिंह के मुह में से बकरे का
 छुटान की गवनी किसी म है ? यमराज, वनराज स भी
 अधिक बलवान है । भन समता का धारण करके वास्तविकता
 पा पहचान ।

कषाय का स्वरूप — उत्तका त्याग

कि कषायकल्पुष कुक्ष्ये स्व, वेष्टु क्षिप्रनु मनोजरिधियात्मन् ।
 तेषि ते हि जनकादिकरूपरिष्टतां दधुरनतमवेष्टु ॥ ३१ ॥

अथ—हे आत्मा ! कितने ही प्राणिया पर गन्धु बुद्धि
 रखकर तू अपन मन को कषाय से क्या मलिन करता है ?

(क्याकि) मितने ही भावो म वे तेरे माता पिता आदि रूप से प्रीति के पात्र रह चुके हं ॥ ३१ ॥ स्वानता

विवेचन—क्रोध आदि कपाय करना आत्मा का पमद नहीं है, फिर भी किया ही जाता है। यद्यपि क्रोध आदि का भाव साना आत्मा का विकृत रूप है, त्राघ से चेहरा लाल हा जाता है, आँखें तन जाती ह, भवें चड जाती हं व चित्त उत्तजिन हो जाता है। मान करते समय आत्म प्रशमा, दिखावा, न हाते हुए गुणा का मानना आदि भाव साने पडते हं। माया तो कपट बिना हा ही नहीं सवती है, झूठ उसका सहोदर है। लाभ से अपमान, निंदा व असतोष हाता हा है इस प्रकार सं चारा कपायों से हे आत्मा। तू क्या मलिन हाता है एव जिन जोना पर तू अभी त्राघादि कर रहा है वे अनत भावा से तेरे माता पिता आदि कुटुम्भा रह चुके ह और तेरे प्रीति के भाजन रह हं। यह आत्मा चारा गतियो की ८४ लाख योनिदा म भटकता हुवा कभी किमी का भाई कभी बहिन, कभी माता कभी पिता, कभी पुत्र, कभी स्त्रा, कभी नौकर, कभी दास भी बनता रहता है अन मन ही तर स्मजन है अत किसी भी जोग पर श्रोधावेय म मत आ, हानि तरी ही हागी।

श्लोक ॥ स्वदय—उपका त्याग

याश्च शोचसि गता किमिमे मे, स्नेहता इति धिया विधुरात्मा।
तैभवेयु निहतस्स्यमनतेष्वेव तेऽपि निहता भवता च ॥ ३२ ॥

अर्थ—स्नेह बुद्धि में जिनको गया हुवा (मरा हुवा) जान कर तू व्याकुल हावर दाव करता है उनके द्वारा तू

अनंत भव में मारा गया है और तू न भी उनका अनंत भव में मारा है ।

विवेचन—व्यवहारिक स्तर पर जीव अनंत बार जन्मता है और अनंत बार मरता है प्रत्येक प्राणायध्वनता है । उस स्थिति में पारम्परिक अन्तः प्रकाश के मध्य वाधना है किसी के माय मित्रता के ता किसी के माय शत्रुता के । मित्रता की अपेक्षा शत्रुता बाधन के प्रमत्त अधिष्ठान है अन्तः तिनको आज सू मरा हुआ जानकर शोक कर रहा है उड़ाने भी मुक्त मार्ग है और तू ने भी उड़ मारा है अन्तः शोक करने की आवश्यकता नहीं है अन्तः समझाए रख । जीवन मरण का माध होना तब कभी रुकन वाला नहीं है ।

मोह त्याग — समता में प्रवेश

प्रातु न दास्या भवदुःखतो ये त्वया न ये त्वामपि पातुमीमा ।
ममत्वमेतेषु दधन्मुधात्मनः, पदे पदे विंशुचमेधि मूढ ॥ ३३ ॥

अर्थ—तेरे द्वारा जो भव दुःखों से बचाए नहीं जा सकत हैं और जो न मुक्त ही बचान में समर्थ हैं, बसों के ममत्व में जलना हुआ है मूढ़ । तू पद पद पर क्या गाव करता है ॥ २३ ॥

उपजमत

विवेचन—मगार के सबधी हमें 'पारोखिक' दुःखों का विभी दशा में छुड़ा भी सकत है अन्तः भव दुःखों से, जन्म-मरण स छुड़ान में कोई समर्थ नहीं है । हे आत्मा न तू भी विभी को इन दुःखों से छुड़ाने में शक्तिशाली है फिर भूटे ममत्व के

वशीभूत होकर उनके समग से प्राप्न हुए अनेक प्रसगा पर क्या पद पद पर धाक करता है ।

दमजल देई दवता, मात पिता परिवार,
मग्ती गिरिया जाव वा बाई न राखनहार ॥

धणिक राजा को भी जिसकी ऋद्धि सिद्धि ने आकर्षित व आदरयाचित किया था, जिनके घर प्रतिदिन वस्त्र अलंकार की पटिया उतरती थी, जिसका सुकुमार शरीर धणिक राजा के देह की क्षणिक उष्णता का सहन न कर सका था, जिसन कभी घर से बाहिर पैर भी नहीं धरा था, जिसन नगर व राजा धणिक का नाम भी न सुना था वही शालिभद्र अपन मिर पर राजा जसी व्यक्ति का आधिपत्य, स्वामित्व जानकर मसार के वधना को तोड़ने पर उतारु होकर बस्तीम पत्नियों में से एक एक पत्नि को प्रतिदिन त्यागता है । इसमें भी बढकर याग व धराम्य तो धन्ना सेठ का है जो शालिभद्र का बहनाइ था । स्नान विनोपन धरात उक्त ऊपर बठी हुई सुभद्रा की आंख में से एक उष्ण बूद, सेठ के शीतल शरीर पर गिरती है और वह ऊपर दखता है । अपनी पत्नी की आंखा में पानी देखकर उनका सागरवत वक्षस्थल उथल पुथल होता है । उनका वार्तालाप उनके ही शब्दों में पढ़िए —

धन्नाजी—गोभद्र सेठनी बेटड़ी भद्राबाई तारी भावडी ।

सुण सुंदरजी तें केम आसु खरीयुजी ॥

सुभद्रा—जगमाँ एकज भाई माहरे, समय नेवा मनकरे,

नारी एव एक जी, दिन दिन प्रत्येपरिहरे जी ॥

घनाजी—ए ता मित्र कायर, गु ल समय, भायर,
जीभलडोजी, मुख भायाना जुदी जाणवीजी ॥

सुभद्रा—कहेवु ता घणु साहिलु, पण करवु अनि दाहिलु ।
सुणा स्वामीजी, अहवी ऋद्धि कु ण परिहरेजा ॥

घनाजी—कहेवु ता घणु साहिलु पण करवु अनि दाहिलु
सुण सुन्दरीजी, भाजयी त्यागी भाठनजी ॥

मोहो महाश्चय ! जिसकी ऋद्धि सिद्धि का पार नहीं
था जिसके ममान सोभाग्यशाली काई नहीं था, वह घना
सेठ उसी क्षण स्नान में बिरल हो जाता है, उठकर शालिभद्र
के घर जाता है स्नान अधूरा ही रहता है। वहाँ जाकर उस
कहता है —

उठो मित्र कायर समय लइये भायर ।

आपण दाय जनाजी समय शुद्ध आराधीयेजी ॥

धर्मेश्वरा सो धर्मेश्वरा । सिंह की पुकार सिंह पहचानता है । सब
बधना का छोड़कर तया सुख के साधना को लात मारकर बेदोना—

शालिभद्र बरागिया, गाह घना अनि त्यागिया,

दोनु रामीयाजी, श्री वीर समीपे आवीयाजी ॥

महावीर प्रभु के समीप जाकर दीक्षित होकर अपना
कल्याण करते हैं ।

हे मूढ़ आत्मा ! इनकी संपत्ति, सुख व कामलता के
सामने, इनके परिवार व दास दामिया के सामने तेरी क्या
हस्ती है ? धन, स्त्री, मित्र व राजा कोई भी उन्हें भवदुखों

से छुड़ा न सके, अतः म त्यागी महापुरुष महाशोर हो उह सत्पथ दशक व दुःखा के आता, जन्म मरण के भया से मुक्त कराने वाले मिले । इसके सप्रथ में अनाथी मुनि, अपाङ्ग-भूति, नदिपेण, आद्रक कुमार आदि के चरित्र पढ़न योग्य ह ।

आप देखते ह कि जग में कोई किसी का मच्छा रक्षक नहीं है अतः हम अपने सब धियो के भ्रमत्व से दूर होकर अपना उद्धार आप कर । उद्धरेत् आत्मआत्मानम् । यदि आपके मरान म प्राण लग गई हो, रात का समय हो, अग्नि आपके व आपके अवोध पुत्र के समीप पहुच गई हो, रास्ता भी जन रहा हो दूसरे सब परिवार के लोग (अश्वत्थ माता पिता स्त्री आदि) भी चीत्कार कर रहे हो उस वक्त कहिए आप अकेल भागेंगे या दूसरो की फिक्र करेंगे ? जरूर ही अपना बचाव पहले होता है । उसी प्रकार मे इस ससार की अग्नि में अपना बचाव पहले कीजिए । शोक को त्याग कर अशाक भ्रमर-निरजन निराकार स्वरूप की प्राप्ति कीजिए ।

उपसंहार—राग द्वेष का त्याग

सचेतना पुद्गलपिण्डजीवा, अर्था परे चाणुमया दृष्टेऽपि ।
बधत्पनतान परिणामभावास्तत्तेषु कस्त्वहति रागरोषी ॥ ३४ ॥

अर्थ—पुद्गल पिण्ड (के आश्रित) जीव मचेतन ह, परमाणु-मय घनादि अचेतन ह । ये दानो अनन्त पर्याय भावा को (बदलने के स्वभाव को) पाते रहते ह अतः उन पर राग द्वेष करने में कौन योग्य है ? ॥ ३४ ॥

उपमाति

विवेचन—सभी गरार धारिया का देह पुदगल से बना हुआ है चाहे व मानव हो या पशु पक्षी या कीट पतंग । लकड़ी पथर लाह स्वर्ण आदि य परमाणुमय वस्तुएं अचेतना ह । य दाना चेतन अचेतन पदार्थ अपने बदलन के स्वभाव के कारण (पर्याय से) रूपांतरित होत रहते ह अत इन पर राग या द्वेष करना अनुचित है अयोग्य है । एक जीव अभी मनुष्य है, सत्कर्म करके देव शरीर धारण करता है फिर मानव बनकर तीर्थकर बन जात है, एक जीव मत्वाय तो करता है लेकिन उसे देव की ऋद्धि मिद्धि अच्छी लग रहा है उसकी अभिलाषा भी यही है अत वह वहा पहुच जाना है । एक जीव समार में मस्त रहकर आत्मा परमात्मा, पुण्य पाप, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं मानता है अपनी ही इच्छा से मन चाहे मिद्धात बनाकर खुद भी चलता है और दूसरा को भी वसी ही सलाह देता है परिणामत उन सबको लेकर वह नरक या तियच व कष्ट सहन करता है । आत्मा एक है परन्तु कम संज्ञन पर्याय बदल रहे ह । एक भवान अभी नया बनाया है, कुछ वर्षों के पश्चात वह वर्षा मे या बिजली से क्षत विभन हो जाता है और खण्डहर मात्र रह जाता है । नए रेडियो घड़ी, हारमोनियम, यंत्र, वन कारखान माटर्न घर का सारा सामान सभी का यही स्वभाव है । आज जा नया है कल वही टूटी फटी अवस्था का प्राप्त हो जाता है, फिर बनता है फिर बिगड़ता है यह क्रम चलता ही रहता है अत इन पर राग द्वेष करना अयोग्य है ।

अथ द्वितीयः स्त्रीममत्व मोचनाधिकारः

समता का रहस्य समझने के पश्चात् उस प्राप्त कराने के साधनों की तरफ स्वाभाविक लक्ष्य हाता ही है अतः प्रथम साधन जो माहममत्व त्याग का है उसमें भी प्रथम स्थान स्त्रीममत्व के त्याग का दिया है । दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा इन चारों का परस्पर संबंध है ।

पुरुष के गले में बंधी हुई शिला

मुह्यति प्रणयचारगिरासु, प्रीतिं प्रणयिनीषु कृतिं स्वम् ।

किं न धेति पतता भववाह्यी, ता नृणां खलु शिला गलबद्धा ॥१॥

अर्थ—हूँ विद्वान् जिनकी प्रेमभरी और वणप्रिय मधुरवाणी से तू मुग्ध होता है और उनकी प्रीति से तू मोहित होता है परन्तु यह क्या नहीं जानता है कि वे भव समुद्र में गिरने वाले प्राणियों के लिए गले में बंधी हुई शिला के समान हैं ? ॥१॥

श्यामतावत

विवेचन—जिस प्रकार भीठे बोलने वाले स्वार्थी मित्र एक भोले धनिक पुरुष को अपने शब्द जाल में फसाकर उसके हिन या स्वाग भजते हुए उसे तरह-तरह के आमोद प्रमोदा से प्रसन्न रखते हैं । वे उसे भगवान् की उपासना कराने के पश्चात्

मुरापात कराते हैं व घारागना के आवास में से जाकर रूप सुंदरिया के मोहजाल में फमाकर उनके रंग में रंग देते हैं। वह माहमदिरा का पान करता हुआ उनके जान में एमा पग जाना है जसा कि कागाबन्धा के स्वभमय माहावत में शकटाल गुप्त जन आह्लाष स्युतिभद्र पग गया था। फमने व पदधान उमका मन उसी रूप लावध्यमया व चारा तरफ फिरता है उसके धवगुण भी उम गुण नजर आत हैं, उसकी चितवन उमन चितवन का घुरा लती है वह संपूणनया उमके आधीन हा जाता है और आत भूल जाता है। वह गुप्त्र उम ससार वन म सुभमण करता है। और नारा का वह दास तन स्वय के तन मन का भी गुप्त भूल जाता है ता फिर उम परमात्मा का स्मरण हा ही फमे सकता है। इस प्रकार स भवन्पी समुद्र में डूबत हुए प्राणी व निग उस गहर गहड में ने जाने में महायभूत भागी उमके गने में बपी हुई जीती जागती गिला है। पथर की गिला तो टूट भा सगती है निकिन इस शिला व माहृष्य अणु एम म्निग्ध व घने ह जो टूटन में अगक्य है। निवाह करन व पश्चात मनुष्य गृहस्थ अर्थात जकडा हुआ कहनाता है उसका वह वधन उत्तरात्तर बढ़ता जाता है। गारीरिक व मानमिक चिन्ता का शृखसाए, भाशा की जल तरंग बढ़ती दुर्ग हानी ह। गृहस्थोपयोगी मामग्रा, शृगार के साधन, मनोरजन के आधुनिक वाद्य उसके उस घरे को बढ़ाते जात ह। गृहस्थी के फलस्वरूप सतान होने के पश्चात तो वह आद्वय कुमार की तरह बच्चे सूत के तारा से बाध

लिया जाता है। अतः भयसमुद्र में निक्लने के लिए या मात्प्र-
प्राप्ति के लिए स्त्री, गले में बधी हुई शिला के सदृश्य ही है।

स्त्रियों में स्थित असुदरता

धर्मास्थिमज्जाश्रवसास्त्रमासाभेध्याद्यशुच्यस्थिरपुन्यलानाम् ।

स्त्रीदेहोपिष्ठाकृतिसस्यितेषु, स्कन्धेषु किं पश्यसि रम्यमात्मन ॥२॥

अर्थ—स्त्री के शरीर पिंड की आकृति में रह हुए चमड़ी
हड्डी, चरबी, आतरडे, मेद, रंधिर, बिष्टा आदि अपवित्र
और अस्थिर पुद्गलों के समूह में है आत्मा । तू कीन गा
मौदय देखता है ? ॥ २ ॥

इन्द्रवज्रा

विवेचन—हे आत्मा ! क्या तू ने रैन के इजिन या डंग
से फटे हुए मानव देह या पशु कानवर को देखा है ? नाक
मुह क्यों चढाना है ? इन्ही पदार्थों से तेरी और तेरी प्रिया
की देह बनी हुई है। यदि वह मुर्दा कुठ अधिक काल तक
वही पड़ा रहता है तो उसमें से कैसी असहनीय दुग्ध
निकलती है। अरे यही सब तो तेरी उस मोहक नारी के
शरीर में रहे हुए अपवित्र व अस्थिर पुद्गलों का स्वरूप है ?
इन पर मत लुभा। उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर
उस पर मोह करना छोड़ दे।

वहा भी है —

दोपे चाम चादर मढ़ी, हाड पिजरा देह,

भीतर या सम जगत में, अवर नहीं धिनगेह ॥

जो पदार्थ केवल चमडों से ढके रहने के कारण तुम
सुदरतम प्रणीत हो रहे ह, उन्हें जरासा खुला देखकर तुम

इनको घृणा हो जाती है कि तू वहाँ ठहरता भी नहीं है। यह हाडपिंजर वाला शरीर एमे ही घणित पण्यों से भरा है फिर तू इन पर क्या सुभाना है ?

अवशिष्ट पण्यों की दुगधि स्त्री शरीर का सवध

विलोप्य दूरस्यमभेध्यमल्प, द्रुगुप्तसे मोदितनासिकस्त्य ।

भूतेषु तेनघ विमूढ योषावपुषु तर्कि कुरुषजभिलापम ॥३॥

अथ—हे मय ! जरामा दूर पड़ी हुई दुगधी वस्तु का देखकर तू नाक मिटाकर बर घणा करता है, तब वमी हा दुगधी से भर हुए स्त्रिया के शरीर की तू क्या अभिलाषा करता है ? ॥ ३ ॥

इदमव्या

विवेचन—सावजनिव शीवालया की दुगधी तो प्राय सभी को कष्टकर होती है, दुग ध के मारे नाक सिकोड़ते ह, सिर दब हाने लगता है जितनी जल्दी हा सने दूर हटने का प्रयत्न करते ह परन्तु वह दुग ध युक्त घृणित वस्तु भाई कहा से ? अरे मनमूत्र के धाम ये हमारे शरीर ही तो उनके काठार हं । एस काठार से भर हुए स्त्री शरीर की तू अभिलाषा कर रहा है। इस बढकर और क्या मखना होगी ?

मल्ली कुमारी ने अपन विवाहोच्छ्रुत् छ राजाभा को एक स्वर्णमयी पुनली द्वारा जिममें से अन्न के सडने की दुगध आ रही थी बोध दिया कि जसे इस पुनली का रूप ऊपर से स्वर्णमय है व अदर अन्न सड रहा है वसे ही हे राजाभा मेरा शरीर भी सुन्दर है परन्तु अदर तो एमे ही दुगध युक्त पदार्थ है। ये छ राजा जो उसक पिछने भव के आराधक मित्र थे

वराग्ययुक्त हो गए और कुमारो सहित मातो ने अपना कल्याण किया ।

“देखो दुग्ध दूरयो, तू मोह मचकोडे माणे रे,
नवि जाणे रे तेणे पुढले तुज तनुभर्या ए ।

हम गदगी से दूर भागते हैं वस्त्र में नाक ठकते हैं, उममें पर पड़ने पर पैर का धो डालते हैं तो भी उसी गदगी युक्त नारी देह का उत्तम जानकर उसे सबसब यीछावर कर प्रभु को भूल जाते हैं ।

स्त्री के मोह से इस भव व परभव में होने वाला फल
अमेध्यमांसास्त्रवसात्मकानि, नारीशरीराणि निधवमाणा ।
इहाप्यपत्यद्विणादिचिंतातापान परत्रेयतोदुर्गतीश्च । ४॥

अथ—विष्टा, मांस, गधिर और चरबी आदि से भरे हुए स्त्रिया के शरीर को भोगने वाले प्राणी इस भव में धन व पुत्र आदि की चिंता के ताप में तपते हैं और परभव में दुर्गति में पड़ते हैं ॥ ४ ॥

उपमाती

वियेचन—स्त्री के समग्र में आने के पश्चात् परिवार बढ़ता है । पुत्र के लिए लालन पालन की चिंता, आराम के लिए व्यय की चिंता, इन दोनों की चिंता मिटाने के लिए धन की चिंता, धन के लिए नौकरी, व्यापार आदि की चिंता, इस तरह यह क्रम चलता ही रहता है व चिंता भी बढ़ती जाती है । इस अग्नि में जलते हुए प्राणी के लिए शोषधी ही नहीं है । इस तरह यह भव तो दुःख में जाता है और इस भव में

कपिल मुनि—कौमबी नगरी का कायप ब्राह्मण का पुत्र अपनी विधवा माता के उपदेश से आवस्ती नगरी में इन्द्रस्त नामक पंडित के महा विद्याभ्यास करने का गया। भिक्षावृत्ति द्वारा उदरपापण करने से अध्ययन के लिए समय कम मिलता था अतः एक विधवा ब्राह्मणी के महा उगक भोजन का प्रबंध किया गया। प्रति दिन के समागम के हास्य आदि से दाना माग भ्रष्ट हो गहम्बी का गए। परन्तु गम्भीरता से ब्राह्मणी ने द्रव्य की इच्छा व्यक्त की। उसे दागीपन में भोजन वस्त्र तो मिलता था परन्तु पूजा के लिए नकद की आवश्यकता हुई। तिरनवन्ता प्रिया ने उपाय बताया कि नगर का राजा सब प्रथम आशीर्वाददाता ब्राह्मण का दो मास स्वर्ण दत्ता है तुम सब में पहल पहुंचा। इस सूचना से कपिल तीन चार दिन तक नित्य वहाँ जाता रहा परन्तु उससे पून भी कोई ब्राह्मण पहुंच जाने प। एक दिन अधरात्रि का वहाँ जाते समय माग में हो नगर रक्षक द्वारा वह पकड़ा गया और राजा के समुक्त धारी के अपराध में उपस्थित किया गया। राजा ने वास्तविकता को जानकर उसे धन मागने को कहा। वह एकान स्यात में जाकर सोचता हुआ दो मासे से धरुकर पूरा राज्य मागने की इच्छा करता है। आह मनादगा कितनी विचित्र है। वह आग विचारता है कि राज्य के रक्षा के लिए सना की चिन्ता, धनु राजा से राज्य के रक्षण का चिन्ता यह तो दुस्वर है वह फिर नीचे उतरता है और साचते सोचते वास्तविक स्थिति पर आकर त्यागी बन जाता है। जंगल में जाकर तप तपता है। अनुश्रम से केवली बनकर ५०० चोरा को धोष कराता है

कपिल विद्यार्थी हलुक्मर्मी होना मे कपिल बेवनी बनना ह । इसी तरह नट कया के लिए १० वष तक विविध नाटक करता हुआ इलाचीकुमार अपना माता, पिता परिवार और धन संपत्ति को छोड़ता है, पश्चात् रम्मी पर चौथी बार नाचता हुआ एक त्यागी मुनि को किमी सुन्दर स्त्री के सामने एकान्त-स्थल में, युवावस्था हाट हुए भी निर्विकारी दयता है । वह सोचता है कि “मुझको धिक्कार है, जिस नट कया के लिए मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूँ उस राजा अनपुत्र में रखना चाहता है, उधर वह मुनि धन्य है जो स्त्री के मोह में नहीं फंसा है । इस तरह विचारते हुए नाटक करते हुए वह ससार नाटक का अन्त लाता है, अर्थात् वही पर बेवली बनकर आयुष्य क्षय होना से मोक्षगामी होता है । इन दोनों दृष्टांता से स्पष्ट हो गया कि, स्त्री से ही घर है और जग घर है तो सब कुछ अवश्यभावी ही है । यह गहणी न होकर ग्रहणी हूँ अर्थात् जमे नद को राहु या वसू को केतु का ग्रहण लगता है वैसे ही पुरुष को स्त्री का, ग्रहण लगता है । अतः इस बंधन स्वरूप सब सत्तापों का कारणभूत स्त्री में से आसक्ति हटा ना ।

स्त्री के शरीर में क्या है ? यह विचारो

अगण्यं ययु परिमृह्यसि कामिनीना,

चेत प्रसोद विश च क्षणमतरया ।

सम्पक समोक्ष्य विरमाशुचिर्पिड्वेभ्य-

स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छत ॥५॥

अर्थ—हूँ चित्त । जिन स्त्रियाँ के अगा पर तू माहित होता

है जरा स्वस्थ होकर उन अगो मक्षण के लिए भी प्रवृत्त कर, क्याकि तू पवित्र व अपवित्र वस्तुके विचार की इच्छा रखता है अतः सूक्ष्म दृष्टिसे विचार कर उस अशुचि के पिंड से दूर हो जा।

वसततितत्वा

विवेचन—मती सोताजी के रूप सौन्दर्य पर आकृष्ट होकर रावण ने क्या प्राप्त कर लिया ? कुछ नहीं यदि उमन उनके शरीर के अभा पर तात्स्विक दृष्टि से विचार किया होता तो उमका य उमके वश का नाश न होता और आज इन वषों के पश्चात् भी उस घणा की दृष्टि से न दया जानकर उसका वशहरे पर पूनला न जलाया जाता। सुन्दर कीमती वस्त्र भी विष्टा के एक छोट से अपवित्र हो जाता है तो फिर जिस मुन्दर चर्मच्छादित पिंड में वह अपवित्र पदार्थ भरा हुआ है उसे तू अपवित्र और दूर रहन योग्य क्या नहीं मानना है ? तू पवित्र और अपवित्र के अंतर को पहचानना चाहता है अतः सूक्ष्म दृष्टि से, अंतर दृष्टि से देखा और परिणाम पर पहुँच। यदि तू इन दुःखा से परितृप्त हो गया है और ससार के बाध में अभी नहीं फगा है तो मल्लिनाथजी तथा नमिनाथजी का अनुकरण कर यदि मोहपाश में फस गया है तो स्थूलिभद्र तथा धन्ना-शालिभद्र की तरह म वीरता दिखाकर बाहर निकल। सिद्धार्थ गणिन उपमिनि भवप्रपञ्च क्या म तथा अन्य महाभागा ने भी मोह का राजा की पदवी दी है, अन्य कम उसके मनी, सिपाही आदि बताए ह। मोह का केंद्र स्त्री है धन पुत्र आदि उसके आश्रित ह अतः स्त्री के मोह को जीत ल।

भविष्य की पीडाओं को विचार कर मोह कम करो

विमुह्यति स्मेरदृश सुमुख्या, मुखेक्षणा दीर्घाभिधोक्षमाण ।
समोक्षमे नो नरवेषु तेषु, मोहोद्भवा भाविकदयनास्ता ॥६॥

अर्थ—जिबसित नयन वाली, और सुंदर मुख वाली स्त्रियो के नम्र, मुल आदि देखकर तू मोहित होता है परन्तु उनके द्वारा प्राप्त हुए माह व कारण भविष्य में होने वाली नरक की यत्रणा को तू क्या नहीं देखता है ? ॥ ६ ॥ उपजाति

विवेचन—स्वादिष्ट एव सरल मधु पर मक्खिया भिनभिनाती है, उसी दृष्टि अभी उस दशा पर नहीं जा रही है जब कि उनके पर व पक्ष उसमें चिपक जावेंगे और थोड़ा समय का रमना इन्द्रिय का स्वाद या मधु के प्रति का माह उनके मृत्यु का कारण बनेगा । हे प्राणी ! तेरी दगा भी उन मकोड़ा जसी होगी जो कि वासुन्दी (रबड़ी) या जलेबी के रस का पान करते हुए अपने प्राणा की आहुति दे देते हैं । जिनके अंगों में तू अभी लुभायमान हो रहा है उनके कारण, उनके माहायत में फसने के कारण भावी नरकादि की पीडा का विचार कर और सावधान हो जा । पके हुए, पीले, मधुर रस से भरे हुए आमों को देखकर तू लुभाता है लेकिन रस निवालने के पश्चात् छिलके और गुठलियों पर भिनभिनाती हुई मक्खिया से धारित उन आमों पर घृणा करता है । जिनको तू चाह से लाया था निरस होने पर वे त्यागन योग्य हो गई हैं । हे भोले जीव ! यही दशा तो तूरी सुंदर श्यामा या गौरी की, प्रिया या अर्द्धांगिनी की होने वाली है यह तू क्या नहीं

विचारता है। तू उसके मोह के बग में रहने से वसाम दिनभर धन आदि के लिए फिरता रहता है, उस प्रसन्न करने के लिए परिश्रम करता है लेकिन इसी एक कारण से तू नरक आदि का साम्राज्य प्राप्त करने वाला है कारण कि तू न अपना आपको भुला दिया है। तू परमात्मा का भूल गया है और परलाक के भय से विस्मृत हो गया है। हे स्वतन्त्र ! क्या परतन्त्र बनता है।

स्त्री का शरीर, स्वभाव और भोग के फल का व्यवहार
अमेध्यभस्त्रा बहुरधनियन्, मलायिलोद्यतदृमिजालकीर्णा ।
आपत्यमायानुतवचिका स्त्री, सस्वारमोहाग्ररवाय भुक्ता ॥७॥

अर्थ—विष्टा से मरी हुई चमड की धली, बहुत छिद्रों में से निकलते हुए मल (मूत्र विष्टा) से मलान, (योनि में) उत्पन्न होठ हुए कीड़ा से व्याप्त, चपलता भावा और असत्य (माया मूपावाद) से ठगने वाली स्त्रियाँ पूरे के सस्वारा के मोह से नरक में ले जाने के लिए ही भागी जानी हैं।

उपजाति

विवेचन—नगर पालिका की तरफ से मला ढाने वाली कोठियों या गाड़ियों को देखिए कितनी घृणा होती है ? यदि उनमें छिद्र हों और मला छन छनकर निकलता हो, या बहता हो तो फिर तो पूछना ही क्या ? इसी प्रकार से सुंदर दिखता हुई स्त्रियों के शरीर में से १२ भागों से (छिद्रों से) मल बहता रहता है तो फिर उससे तुम्हें घणा क्यों नहीं हाती है ? जैसे मले की कुण्डिया, गटरो, या गाड़ियों में जीव

उत्पन्न होते ह वसे ही मित्रियो की योनि में भी जीव उत्पन्न होते रहने ह व मरते रहते ह । चंचलता, माया, भूठ आदि स वे पुत्रियो को ठगती रहती ह और पूव के कुसस्कारो के कारण ही नरक में ले जाने के लिए उहे भोगा जाता है । असत्य, माहम, माया, मूखता, लोभ, अपवित्रता और निदयता य स्त्रियो के स्वाभाविक दोष ह ।

निर्भूमिविषकवली गतदरी व्याघ्री निरावृहो महा
व्याधिम् स्युरकारणञ्च लम्पनाञ्जभ्रा च यजुःशनि ।
बधुस्तहेधिघातसाहसमृषावादाविसतापभू प्रत्यक्षापि
च गच्छसीति विरुद्व स्याताऽगमे त्यज्यताम् ॥८॥

अथ—(श्री) भूमि जिना (उत्पन्न हुई) विष की बल है, बिना गुफा की सिंहनी है, बिना नाम की बड़ी व्याधि है, बिना कारण की मृत्यु है, बिना आशान की बिजली है, सग सबधी एव भाइया के स्नेह का नाश करने वाली है । साहस भूठ आदि सतापा का उत्पत्ति का स्थान है तथा प्रत्यक्ष राक्षसी है, —ऐसे ऐसे उपनाम स्त्रियो के लिए आगम म दिए गए ह अत इनका त्याग करो ॥ ८ ॥

गोबुलबिक्रीडित

विवेचन—प्रवहारिक मवधा का, पारम्परिक साह का नाश स्त्रियो के कारण से होना है क्योंकि उनका स्वभाव माया सहित भूठ मानने का होना है । नारी का उस सिंहनी की उपमा दी है जो गुफा म न रहकर जंगल में स्वच्छद फिरती है । गुफा में रहने पर तो गुफा व उसके आस पास ही भय रहता है लेकिन जो स्वच्छद विचरती है उसका भय तो सबत्र धना रहता

है वैसे हा स्त्री का भय भी हर समय बना रहता है न मालूम वह किस समय कौनसा भय उपस्थित कर दे। श्रामद राजचन्द्रजा न लिखा है —

निरम्बी न नव यौवना, लेश न विषय निदान ।

गण काष्ठनी पूतला से भगवान समान ॥

अर्थात् भगवान के समान बनने वाले स्त्री से दूर रहना चाहिए। सक्डा बोग को युद्ध में पड़ाइन वाल शर बीर नर भी नारी के नयनवाणा से बीध जात ह। जा पुरुष सुन्दर स्त्री का देखकर जरा भा विषययुक्त नहीं होता है, जिसकी बाम वासना जरा भी जागत नहीं हुनी है, जो उस सक्डी या पूतली के समान गिनता है वह भगवान के समान है।

स्त्री मीठा छरी जा आत्मिक गुणा का घात करती है, सुरिकाना नयनवाणा आदि न विषयाय हाकर अपन पति तर का जहर दे दिया, उस स्थिति को सामन रखकर ससार से विरक्त नशा में विचरने वाल पुरुष को स्त्री से सवधा दूर रहने की आवश्यकता है। इस विषय में इन्द्रिय पराजय शतक, उद्देशाशासद, नृगारवराग्यनरगिणी पुष्पमाला आदि ग्रन्थ देखने चाहिए। अत हरि का वराग्यशतक भी देखने योग्य है।

मधूलिभद्रजी जैसे या तुलसीदासजी जैसे विरने ही होते हैं जो उस प्रेम पयाधि से निबलकर आत्म श्रय करते हैं। बहुत ही कम विष (कुचला आदि) इस तरह के होते हैं जो

शरीर के लिए हितकर होते हैं, जिन्हें भी पकाया या मारा जाता है तब ही वे कुछ गुणकारी होते हैं। उसी तरह से घिरले ही ऐसे महापुरुष या महामतिया होती हैं जो विषय कुण्ड से बाहर निकलकर आत्मा का हित करती हैं। जैसे प्राय सभी विष शरीर के लिए घातक हैं वैसे ही प्राय सभी स्त्रिया आत्मा के लिए घातक हैं।

हे शक्ति के इच्छुक जीव ! इस विष बेलडों के विषय-जय विपाक फल की तरह दूर रह। जमे विपाक फल दिखने में सुन्दर, स्वाद में मीठा परन्तु परिणाम में प्राणघातक है वैसे ही स्त्री दीवने में सुन्दर, स्वर में मीठी, भोग में लोलुपी परन्तु सम्पक मात्र से आत्मघातक है।

इति श्रीमत्सर्व भोक्तारिणः

अथ तृतीयोऽपत्यममत्व मोचनाधिकारः

अध्यात्म ज्ञान के रसिक जीव का समता की जरूरत है और उसके साधना में से ममत्व त्याग की प्रथम आवश्यकता है। स्त्री के ममत्व के बाद प्राणी को पुत्र का ममत्व छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है अतः सतान के ममत्व का त्याग बताने वाला यह तीसरा अधिकार संक्षेप से लिखते हैं।

सतान वचन रूप है उसका वचन

मा भूरपत्याययलोकमानो मुदाकुलो मोहनृपारिणा यत ।
चिक्षिप्तया नारकचारकेऽसि दढ निमद्धो निगडरमोभि ॥१॥

अर्थ—तू पुत्र पुत्री को दबकर खुशी से पागल मत होजा, कारण कि मोह राजा नाम के तेरे शत्रु ने तुझे नरक रूप कदखाने में डालने के लिए जान बूझकर इस (सतानरूप) लाह की बडी से तुझे मजबूत जकड़ दिया है। उपजाति

विवेचन—जैसे मदारी डुगडुगी बजाकर तमाशा देखने वालों को आकर्षित करता है वाद में अपनी मोली में हा जाड़

की वस्तुएँ निराल कर उनके मन का अधिक आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही माहराजा सु दर स्त्री के नूपुर की ध्वनि रूप या काकिनकण्ठा के कण प्रिय स्वर रूप डुगडुगो द्वारा हमें आकर्षित करता है और जादू भी पिटारा रूप स्त्री हमारे हाथों में सौंप देता है, जमे उस पिटारी में से जादू के रुबूतर निकल कर हमें मोहित करते हैं ठीक वैसे ही मनान पदा होकर हमें मोहित करती है और भवबधन रूप मोह शृङ्खला मञ्जून बाँती है। हे आत्मा! तारा मयसे बड़ा शत्रु माह राजा है, उमी ने तुम्हें ससार में फसाए रखने के लिए मतानरूप बधन, तेरे चारों तरफ लपेट दिए हैं, जिनमें तू खुशी में फस रहा है। जस बारिश में पतगिए जान बूझकर दीपक में पड़ते हैं वैसे ही तू भी स्वेच्छा से माह में पड़ रहा है।

इन बधना से निरलना अत्यन्त कठिन है। लाह की जजीर तोड़ना कभी आमान हो सकता है लेकिन माह के बारीक बधन तोड़ना उससे कई गुना कठिन हो जाता है। आद्रक कुमार, जा मुनि से गृहस्थी होकर फिर त्यागी बनना चाहने थे वे अशोध पुत्र के द्वारा मृत के तारा से बाध गए थे वराग्य उत्पन्न होने पर भी १२ वय तक उन्हें बधना में बंधा रहना पड़ा पदचात ही उन बधना का ताड़ सके। माह, पुत्र पुत्री के माह के बधन कितने भजवूत होते हैं, जय वैराग्य-वासित आत्मा को भी उनसे दूर होना बड़ा कठिन हो जाता है तो फिर दूसरों का ता कहना हो क्या ?

पुत्र पुत्री गत्य रूप ह

आजीवित जीव भवातरेऽपि वा,
शत्यायपत्यानि न चेत्सि किं हृदि ।
चलाचलयै विविधाति दान्तो,
ऽनिश निहयत समाधिरात्मन ॥२॥

अर्थ—हूँ चेतन ! इस भव में और परभव में पुत्र पुत्री गत्य हूँ यह तू अपने मन में क्या नहीं जानता है ? वे कम या ज्यादा उन्नत जीवन रहकर तुम अनक प्रकार के कष्ट देते हूँ और तैरी आत्म समाधि का नाश करते हूँ ॥ २ ॥

उपजाति

विवेचन—स्त्रीममत्व के पश्चात् पुत्र पुत्री ममत्व का पाश मानव को जकड़ कर बाधता है । हे आत्मा ! यदि तेरी सतान योग्य है तो तुम्हें कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है परन्तु यदि वह अयोग्य है स्वच्छी है या निरकुश है तो फिर दुःखा का पार नहीं है । इतना ही नहीं, वह यदि अल्पायु है और जन्मत ही या ५-७ वय की उम्र में गुजर जाती है तो अपनी स्मृति छोड़ जाती है और तुम्हें बचन करती रहती है यदि वह युवावस्था में मर जाती है तो तुम्हें अघे की लकड़ी की तरह मे सहारा टूटन का खेद करानी रहती है, यदि विवाह के पश्चात् मरती है तो विधवा पुत्रवधू या विधवा पुत्री के रूप में निराशाकी सतप्त दबी तेरे घर में प्रविष्ट होकर तुम्हें सदा काल समार के दुःखों की याद दिलाती रहती है और

तेरा घर श्मशानवत बन जाता है। इस प्रकार से मतान, सुख के बजाय दुखपर अधिक होती है एवं आत्मगाति को नष्ट करती रहती है। यदि लक्ष्मी दबी रुष्ट हो और दरिद्र नारायण की कृपा हो तथा घर में सतान पर सतान होती जाती हो और उनम भी पयाए ज्यादा हो तब तो पूछना ही क्या ? सुख स्वप्नवत हो जाता है।

आपस द्वारा पुत्रममत्व के त्याग का उपदेश

कुक्षौ पुयस्या वृमयो विचित्रा, अप्यस्यशुभ्रप्रभवा भवति ।
न तेषु तस्या न हि सत्यतेश्च, रागस्ततोऽय विमपत्यकेषु ॥३॥

अथ—रज और वीर्य के संयोग से स्त्री की योनि में विचित्र कीड़े उत्पन्न होते हैं परन्तु उन कीड़े पर उस स्त्री को या उससे पति का राग नहीं होता है तो फिर पुत्र पुत्री रूप कीड़े पर राग क्यों हाता है ? ॥ ३ ॥ उपजाति

विवेचन—स्त्री की योनि में अनेक कीड़े उत्पन्न होते हैं द्वेन्द्रिय के अतिरिक्त समुच्छिन्न मनुष्य तक बहा होते हैं, यह धर्मशास्त्रों व कामशास्त्रों में प्रसिद्ध है, तो फिर स्थान, समय और संयोग की एकता होते हुए भी उन कीड़ों पर राग न होकर केवल संतान पर ही राग क्यों हाता है ? अथ-कार ने संतान पर से ममत्व बुद्धि को दूर करने के लिए मामिव शब्दों में उच्चभाव का प्रदर्शन किया है जो कि बटु हाते हुए भी हितकर है।

सत्तान पर स्नेह न करने के तीन कारण

प्राणाग्नक्तेरापदि सवधानम्यतो मिथोऽगवताम ।

मदेहाच्चोपवृते, मापत्येषु स्निहो जीव ॥ ४ ॥

अर्थ—आपत्ति के समय पालन करने में अशक्त होने से, प्राणियों का सब प्रकार का संवध अनन्त धार होने से यह संवध मिथ्या है इस कारण से, और उपकार का बदला मिलने का संदेह होने से हे जीव । तू पुत्र पुत्री आदि पर स्नेह करने वाला न बन ॥ ४ ॥

आर्ष

विवेचन—पहला कारण तो स्पष्ट है कि पुत्र पुत्री कोई भी माता पिता को आपत्ति में से बचा नहीं सकते हैं क्योंकि कर्मों के कारण से नारीरिक या मानसिक आपत्ति आई है अतः वे लाचार हैं । दूसरा कारण यह है कि भाग जा पुत्र है वह पिछले भव में पिता या माता के भव में पिता का मक्का है अतः यह संवध अनेक प्रकार से अनेक बार हुआ है अतः समत्व करने योग्य नहीं है । तीसरा कारण उपकार का बदला न मिलने का है । बाल्यकाल में माता पिता, पुत्र व पुत्री को बड़े प्यार से पालते पोषते हैं, अनेक प्रकार से उनके लिए खर्च करते हैं एवं स्वयं कष्ट सहन करते हैं, लेकिन युवावस्था प्राप्त होने पर पुत्र अपनी स्त्री और सत्तान के माय अन्तर्ग हो जाता है, जितना कमाता है अपने स्त्री वच्चा के लिए खर्च करता है, युद्ध माता पिता उसके लिए भाररूप बन जाते हैं । वह उनकी सन मन धन लीना से बेदरकारी करता है । पुत्री भी अपने पति के घर चली जाती है उसे ही अपना सर्वस्व मानती है । कई

अथ चतुर्थो धनममत्व मोचनाधिकारः

इस प्राणी को ससार में घुमाने वाला यदि कोई है तो वह मोह ही है। अनेक प्रकार के मोह में धन, और स्त्री पुत्र का मोह विशेष कष्टकर है। स्त्री और पुत्र पुत्री सखी मोह के पदचान उनके समान या उनसे भी अधिक प्रबल और अधिक भवभ्रमणकारक जा धन का मोह है वह कसा है किमका हाता है, कसे होता है, उसका प्रतिकार क्या है, आदि स्वरूप इस चौथे अध्याय में बताया है।

धन पाप का हेतु है

या सुखोपकृतिकृत्वधिया त्व, मेलयन्नसि रमा ममताभाक् ।
पाप्मनोऽधिकरणत्वं एता, हेतयो वदति ससतिपातम ॥१॥

अथ—लक्ष्मी के लोभ में पसा हुआ तू (स्व) सुख और उपकार की बुद्धि में जो लक्ष्मी प्राप्त कर रहा है वह अधिकरण होने से पाप की ही हेतु भूत है और ससार-भ्रमण को देने वाली है ॥ १ ॥

स्वगतावत्

विवेचन—यद्यपि लक्ष्मी प्राप्त करने में हमारी बुद्धि या भावना उपकार करने की नहीं होती है एवं दान देने के लिए भी कमाई नहीं की जाती है, परन्तु फिर भी शास्त्रकार

न तो उगी इन्तु का मानकर ही वणन बिया है कि जो तू
करर की भावना से सहमी प्राप्त कर रहा है या मुग प्राप्ति
के लिए नगमी का मध्य कर रहा है वह बर्मानो धारम
समागम युक्त हान में तुम गगार समुद्र में डूबा घाती एवं
भया में भ्रमण करान वाली है य। इसकी समता छोड़ दे।

मम्मण मठ का तरह मधनपर ममता रगल से मनुष्य का
जीवन भर कष्ट हुआ है एवं वह धन स्वयं के भी उपयोग में
नहीं आता है। वह मठ तेल और चवल का भोजन करता था
जगन में गौजर बीनता था। एक बार रोमान की घार घायरी
मध्य रात्री में पट्ट नदी में ग लफटो गीप रहा था, अजिब राजा
की राणी ने बिजली चमकन में उगे दम्बर राजा में उगवा
दुख दूर करन का कहा। अजिब राजा ने उस इच्छित वस्तु
मागने को कहा तो मम्मण ने कहा कि मुझ एवं चल चाहिए
जैसा कि भरे घर पर है। राजा की गऊसामा के चल उसन
पसद नहीं लिए, अजिब बिबा हाकर राजा अजिब पुत्र
अभयकुमार के साथ सेठ के घर पर गया। जब य उसन
बिनाल भवन में एवं के बाद दूगर कमर में प्रवेश करन हुए
द्विती ही कमरा के पदचान एवं मुन्दर राड में पहुँचे तो राजा
का धारें सीधिया गइ। वह क्या स्पता है कि एक स्वर्ण
निर्मित चल रत्नों से जडा हुआ सँभार है जिसके सामा दया
भी नहीं जा सकता है। अत्यंत समुत्प देदाप्यमा रत्ना की
प्रभा उगमें से निकल रही थी जो सूर्यकांति के सदृश थी। एक
चल तो पूरा था ही दूसरा भी सोन का बना हुआ था लेकिन

हीरा को जडाई अधूरी थी। आह ! राजा ने आश्चर्य का पार नहीं रखा। वसा चल वह दे कहा स ? उगके राज्य मंडार में भी एमे कीमती रत्न न थ। देखिए, मम्मण सेठ को व रत्न क्या काम आए।

जगत् में राज्य लिप्ता से खून की नदिया उहनी ह, यद्यपि अथ मारने के साधना की एव युद्धा की रीति म अन्तर पड गया है तथापि अणु वम व हार्डडोजन वम म अल्पकाल में व अल्पप्रयास मेअनको कोहयाकी जा सकती है। आह ! धनकी कामना न विद्या का उपयोग भी नाग व यत्र बनाने म विद्या ! जो विद्या आत्मकल्याण के लिए थी वह आत्मघातक सिद्ध हो रही है। विज्ञान ना नात्म्य है आत्मा का पहचानकर परमात्मा की तरफ बढ़ना पर नुहो यह रहा है कि इसके द्वारा जावकानित्य प्रति विनाशकीओरले जाया जा रहा है। जगत् क्षाति की अपेक्षा अगाति का अनुभव अधिक कर रहा है। यदि धन की ममता दूर हो जाय ना आज का मानव, दानव स देव बन जाय या वम से वम मानव तो बना रहे।

धन एहिक और आत्मिक दु स की करने वाला है

यानि द्विषामप्युपकारकाणि, सर्पोदुरादिष्वपि यंगतिश्च ।

शयया च तापभरणामयाद्या, हतु धनध्वेषु क एव मोह ॥२॥

अथ ~जो धन शत्रु का भी उपकार करने वाला हो जाता है, जिस धन व द्वारा सप, चूहा आदि में गति हाती है, जो धन मृत्यु, रोग आदि किसी भी विपत्ति को दूर करने में समर्थ नहीं है, वस धन पर मोह क्या ? ॥ २ ॥

विवेचन—कभी कभी निबल के हाथ में रही हुई तलवार स्वयं उसका ही घात करानी है वस ही निबल के पास रहा हुवा धन भी स्वयं उसका घात कराना है नादिरशाह की लूट इसका प्रमाण है। पहले भी परगुरामजी ने पृथ्वी को क्षत्री रहित कर खूब सहार किया परन्तु उसका भाग सूभूम ने किया। प्रति वासुदेव सदा तीन छड़ जीतत ह और भोगने से पहले ही वासुदेव उनका सहार कर तीना खण्ड छोन लेत ह और प्रतिवासुदेव की मृत्यु स्वयं उसके ही चक्र द्वारा होती है। नद राजा की स्वर्ण की पहाड़ी भी उसके काम नहीं आई। सिकंदर बादशाह न बहा —

ज बाहुबल थी मेनज्यु ते भोगवी पण न बच्यो ।
अब्जोनी मिलकन आपता पण ए सिकंदर न बच्यो ॥

यह धन किसी को रोग से या मृत्यु से बचा नहीं सकता है मन इसमें ममता न करो ।

धन से सुख की अपेक्षा दुःख ज्यादा होता है
ममत्वमात्रण मन प्रसादसुख धनरत्नकमल्पकालम ।
आरभपाप मुच्चिर तु दुःख, स्यादुगतौ वारुणमित्यथेहि ॥३॥

अथ—अहा यह धन मेरा है, ऐसे विचार मात्र से थोड़े समय के लिए मन में आह्लादरूप सुख होता है परन्तु आरम्भ के पाप से दुर्गति में लम्बे समय तक भयंकर दुःख होता है यह ता तू समझ ॥ ३ ॥

विवेचन—तरह तरह के आरम्भ सारम्भ (पाप कार्यों) से

धन एकत्रित किया जाता है जिस कि जगल कटवाना या जलाना, चूना इट आदि पकाना, पशु भाड़े देना या तागे बैल-गाड़ी रखकर भाड़े पर चलाना, खानें खुदवाना, हाथी दात का व्यापार, लाख का व्यापार, रस, (घी, दूध, तेल पतला गुड आदि) ऊन एवं विप का व्यापार करना । इनके अनिरिक्त धान्य का संग्रह कर सड़ने पर जन्तुओं सहित धूप में डालना । मशीनरी का काम करना, मिलें खसाना, कपास, गन्ने के चर्खिए रखकर व्यवसाय करना आदि पाप के कार्यों से धन संग्रह कर मनुष्य प्रसन्न होता है कि अहा ! मेरे पास इतना धन है लेकिन यह नहीं सोचता है कि मने अपने और अपने परिवार के मात्र ५-७ व्यक्तियों के पालन के लिए किन्तु ही जन्तुओं के प्राण लिए ह । जिन व्यक्तियों के लिए इतना पाप कर्म करके धन संग्रह किया है उनमें से एक भी उन पापों के फल को भुगतने के लिए तयार न होगा, समय आने पर तुम्हें भी बाल्मीकि के माता पिता की तरह से परिवार के सब लोग नरक के कष्ट भुगतने के लिए मना कर दगे । अतः तू अकेला पाप करके परिवार को तो छोड़े समय के लिए सुखी करता है परन्तु उन कार्यों से अनन्त भय तक तुम्हें दुःख उठाना पड़ेगा यह तू क्या नहीं जानता है ? दुनिया के बूढ़ों से पूछो तो वे यही कहेंगे कि ससार में सुख नहीं है और सुख का मूल यह धन, वास्तव में दुःख का मूल है । धन में अत्यन्त व्याधि है सतोष में अत्यन्त सुख है ।

क्या धन के लिए धन कमाया उचित है ?

द्रव्यस्तथात्मा धनसाधनो न, धर्मोऽपि सारमतयातिगुह्य ।
नि सगतात्मा स्थितिगुह्ययोगा मुक्तिधिय यच्छति तदभयेऽपि ॥४॥

अथ—धन के साधन में द्रव्यस्वयं स्वरूप वाला धर्म
साधा जा सकता है, परन्तु वह आरम्भ युक्त होना चाहिए अति
गुह्य नहीं है, जब कि निमग्नता स्वरूप वाला धर्म अति गुह्य
है और वह उन्मील्य में मोल भी दे सकता है ॥ ४ ॥

ईदृशता

विवेचन—शास्त्रकार का उपदेश तो यही है कि धन
जिनकी साधना से निम्नता (अपरिग्रही-सगता रहित) धन
जाना और भाव स्तव द्वारा अति गुह्य धर्म का आराधन करो
जो इस भव में भी मोक्षमाग दिताने में समर्थ है। यह तो
रही निमगी साधुवर्ग की बात। अथ गृहस्थवर्ग के लिए
विचारना है कि यदि आपको पास पर्याप्त धन है और विविध
प्रकार से पूजा, प्रतिमास्थापन, प्रतिष्ठा, स्वामीवात्सल्य, धर्म
निर्माण, उपाश्रय बनवाना आदि द्रव्यस्वयं आप कर रहे हैं तो
यह अति गुह्य तो नहीं है कारण कि छः काय की हिमा होती
है कि भी गुह्यता है ही क्योंकि इनके द्वारा आप के धर्म जाय
धर्म की आराधना करते हैं। अतः जिनके पास द्रव्य है उनको
इस तरह से व्यय करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं
कि छः काय की हिंसा करके आप द्रव्य कमावें और बाद में
उपराज्य धर्म के कार्यों में लगावें। इन धर्म कार्यों के निमित्त
द्रव्यपाजन करना और बीच में पर डालकर बाद में धोना

बराबर है। जरा स्पष्ट देखिए कि यदि कोई ग़ुब पाप व्यापार करके धन कमाता है और मोचता है कि यदि धन मिलेगा तो धर्म में लगाऊंगा। मान लीजिए उसे धन तो मिल गया लेकिन उसकी बुद्धि धर्म की तरफ से बदल गई या सासारिक बड़का काम उपस्थित हो गए या मृत्यु हो गई तो वह कमाया हुआ धन तो धर्म में लगा नहीं लेकिन उसे उपार्जन करते हुए वह पाप तो उसके पलने पड़ ही गया अतः शास्त्रकारों ने कहा है कि धर्म के लिए पापकारी धन कमाना अनुचित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मंदिर, उपासने ज्ञानशाला बनाने में पाप है। तात्पर्य तो यह है कि येन कर्म प्रकारेण धर्म कमाते हुए यह सोचता कि अभी तो चाहे जैसे धन कमा ल, बाद में धर्म कर लेंगे। यदि द्रव्य है तो शुभ कामों में लगाना चाहिए। यद्यपि भावस्तव की अपेक्षा यह अति शुद्ध तो नहीं है फिर भी शुद्ध तो है ही चाहे सब जान में ही हो मांस देने वाला तो है ही। अतः द्रव्यस्तव की अपेक्षा भावस्तव श्रेष्ठ है। गृहस्थ धनवान, सदुपयोग के लिए द्रव्यस्तव करे और भावना सब त्याग की रखे व आचरण भी बसा करे।

मिले हुए धन का खर्च कहाँ करना चाहिए

क्षेत्रयास्तु धनधाय गवाश्वमैलित सनिधिभिस्तनुभाजाम् ।
 वलेशपाप नरकाम्यधिकं स्यात्को गुणो न यदि धर्म नियोग ॥५॥

अर्थ—एत (जमीन, खेती) वस्तु (घर आदि वस्तुएं) धन, धाय, गाय, घोड़े और धन के भंडार जो हे शरीरधारा। तूने प्राप्त किए हैं उनका उपयोग यदि धर्म के लिए नहीं

किया ता क्लेश, पाप और नरक से अधिक और क्या लाभ तुम्हें होगा ? ॥ ५ ॥

स्वागतावृत्त

विवेचन—पूव भव के पुण्य से धनघाय आदि प्राप्त हुए हो तो उनका सदुपयोग ज्ञानदान, श्रौपघादान, अभयज्ञान, साधर्मी उत्थान या निराश्रिता को आश्रय देने में, बहिना का शिक्षित करने में, उद्योग द्वारा आजिषीका दिलान में, या सत्त शास्त्रो के प्रकाशन में या देव सबध में करना चाहिए करना धन आदि के कारण तृष्णा बढ़ेगी फलत असतोप तो होगा ही साथ ही कुटुम्ब क्लेश भी होगा और दुध्यान करते हुए मृत्यु होने से दुर्गति निश्चित होगी । अत पूवजा से प्राप्त हुए या स्वय द्वारा प्राप्त किए गए धन का सदुपयोग करना चाहिए करना क्लेश, पाप व नरक तो समक्ष हैं ही ।

धन से जनक हानिया—उसने त्याग का उपदेश

आरभभरितो निमज्जति यत प्राणी भवाभोनिधा
धीहते कुनपादयश्च पुरुषा येनच्छलादबाधितुम् ।
चिताव्याकुलताकृतेश्च हरते यो धमकमस्मति,
विज्ञा । भूरिपरिग्रह त्यजत स भोग्य पर प्रापश ॥६॥

अर्थ—आरम्भ के पाप से भारी बना हुआ प्राणी जिस धन के कारण से ससार समुद्र में डूबता है, जिस धन के कारण से कुराजा आदि (अयायी राजा, राज्य कमचारी) पुरुष, छल के द्वारा उसे बाधना चाहते हैं, बाधा (कष्ट) दना चाहते हैं और जो धन, चिता व्याकुलता कराता है एवं धम कम की याद को (धम, कम के स्मरण को) भुला देता है या

चुरा लेता है और जो प्रायः अन्य के ही उपभाग में आता है वैसे धन तो है बुद्धिमानों ! आप छोड़ दो ॥ ६ ॥

शाश्वतविश्रीकृत

विवेचन—शास्त्रों की परिभाषा में भारी वह है जो पाप कर्मों में रत है व लिप्त है और हटका वह है जो पापकर्मों में कम लिप्त है या उनका काटने का प्रयत्न कर रहा है । जम भारी वस्तु समुद्र में डूब जाती है वैसे ही पापात्मा भी ससार समुद्र में डूब जाता है अर्थात् बारबार घनेर दुर्गतियों में जमता रहता है । प्रायः धन कमाने में हिंसा के काम करने पड़ते हैं एवं हिंसा ही पाप है, अतः यसा धनो भारी या पापी हुवा ही, अतः उसका समार समुद्र में डूबना निश्चित हुवा । ससार में रहते हुए भी अयायी राजा या उसके कमचारी या चोर धनी का छिद्र देखत रहते हैं और जबरदस्ती से उनका धन छीन लेते हैं । जेब कटे या चोर कपनिया भी ऐसा ही काम करती है । कहा भी है कि “माया को भय है काया को नहीं” । छोटे छोटे वच्चों के गले या हाथों में सोने के जेवर होने से वे मारे जाते हैं यह तो सब ही जानते हैं । इसके अतिरिक्त सग्रह किया हुआ धन दूसरा ही भोगता है जसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है—

कीटिका सचिन धाय मणिका सचिन मधु ।

वृषणं सचित्त वित्त, परैरेजोपमुज्यते ॥

बीड़ी द्वारा सग्रह किया गया धाय, मधुमक्खी द्वारा सग्रह किया गया शहद और बजूस व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया गया धन दूसरी व द्वारा ही भोगा जाता है ।

धन का तीन कारणों में छाड़ना चाहिए (१) परभव में दुर्गति (२) इस भव में बनमान भय (३) धम विमुखता । धन प्रायः राजा नष्ट हो गए और गणतंत्र का नासन है । हम सब देख रहे हैं कि दुश्मने ही देगते बित्तने कर (टैक्स) सरकार न लगा दिए हैं । आयकर व अतिरिक्त मस्युकर व धर्मांग कर भी लागू हो गया है एव धमाद के खच भी सरकार की सरक्षिता में करन पड़ेगा । ऐसी हालत में हम मनुष्या । क्यों धन या समग्र व आवश्यकता से अधिक उपाजन कर भारी धनते हैं ? सबसे बड़ी हानि जो धन से होती है वह यह है कि सदा सवदा इसका धुन सवार रहने से धम कम भी याद नहीं आते हैं । एक प्रकार का नंगा छाया रहता है और विद्युत यंत्र के समान धादमी सुनह से रान तक इसी की आराधना में लगा रहता है तब धम की याद आ ही नहीं सकती है और बिना धम के आत्मा की पहचान हो नहीं सकती है, एव नरकादि का भय पदा नहीं हो सकता अतः आत्मा उत्तरोत्तर भारी बनता जाता है व नक की तरफ बढ़ता जाता है । परिणामतः जो धन मुख्य के लिए कमाया था वह दुःख का कारण बन गया ।

सात क्षत्रों में धन लगाने का उपदेश

क्षेत्रेषु नो वपसि यत्सदपि स्वमेत
 छातासि तत्परभवे किमिव गहीत्वा ।
 तस्याजनादिजनिताध्वयजितात्ते,
 भावी कथं नरकदुःखभराच्च मोक्ष ॥ ७ ॥

अर्थ—तेर पास धन होते हुए भी यदि तू (सात) क्षेत्र

मे नहीं बोना है ता क्या इसे परमत्र में अपने साथ ले जाएगा ?
 धन प्राप्त करने आदि से एकत्रित हुए पाप समूह से प्राप्त
 किए गए नरक के दुःखा से तेरा मोक्ष (उद्धार) कसे
 होगा ? ॥ ७ ॥

वसततिसका

विवेचन—जस उत्तम क्षत्र में धार्य बाने से अधिक उत्तम
 उपज होगी वैसे ही धार्मिक दृष्टि से उन सात क्षत्रों में धन
 बाने से अथात् खच करने में आत्मिक लाभ होगा धर्म की
 उपज होगी एवं वास्तविक सतोष प्राप्त होगा । इन भव में
 बीया हुआ आते भव में मिलेगा । सात क्षत्र ह, (१) जिन
 मंदिर (२) जिर्नाबद (३) जनमागम (धर्मशास्त्र) (४)
 साधु (५) साध्वी (६) श्रावक (७) श्राविका । इन सातों
 में द्रव्य बाने से धर्म की प्राप्ति होगी । आज आवश्यकता है
 सच्चे धर्म को समझाने बाने की और समझने वालों की ।
 जनमागमों के प्रति आज उतनी रुचि नहीं है जिसका कारण
 यह है कि ठीक रीति से शिक्षण नहीं होता है । अतः सातों
 क्षत्रों में से श्रावक श्राविका की तरफ विशेष नज़र देने की
 आवश्यकता है । जस धर्म के मानने वाले ही गिरी हुई अवस्था
 में होंगे तो मंदिर व प्रतिमाजी को कौन समझेगा तथा साधु
 साध्वी को कौन स्मरण करेगा ? अतः समय का पहचानकर
 श्रावक श्राविका के उत्कर्ष का प्रयत्न करना चाहिए साथ ही
 जनमागमों का हिंदी व अंग्रेजी में, अनुवाद कर सरलभाषा व
 अन्य मूल्य में प्रकाशन करना चाहिए तब ही जन धर्म जन
 धर्म बन सकना है । हे प्राणी ! यदि फिर भी मूढ़ रहकर

धन का सदुपयोग नहीं करता है तो क्या तू समझता है कि
 घात भव के लिए दम अपन साथ ल जाएगा ? यह अनभव
 है । एक तिनका भी साथ नहीं जा सकता अतः धन क मोह को
 छोड़कर दुःखों से छुटारारा प्राप्ति कर । धनममत्व व सत्ता
 ममत्व से रहित होकर अपन मांश का उपायकर । यदि अभी धन
 की लक्षणा नहीं घटाएगा तो तूरी उन्नत व साथ ही साथ यह
 भी बर्ती जाएगी और तुम बुद्ध करके नगर में पहुँचा देगी
 और मोक्ष से दूर पक देगी । अन धन का ममत्व छोड़कर
 आत्मवित्तन कर ।

इति धनममत्व मोचनाधिकार

अथ पञ्चमो देहसमत्व मोचनाधिकारः

पिछने पाठो से स्पष्ट हो चुका है कि स्त्री, पुत्र और धन का मोह प्राणी के लिए बधनकर्ता है । इन तीनों तरह के मोह के साथ ही शरीर का मोह भी विचारणीय है । शरीर के माह में फँसकर अपने बतव्य से च्युत नहीं होना चाहिए और शरीर का प्रति कोमल नहीं बनाना चाहिए इस विषय में यह अधिकार लिखा है ।

शरीर को पाप से नहीं पालना चाहिए

पुष्पासि य देहमघा-यचितयस्तयोपकार कमय विधास्यति ।
कर्माणि कुवन्ति चितपायति, जगत्पय वचयते हि धूतराट् ॥१॥

अर्थ—पाप का विचार नहीं करता हुआ जो तू शरीर का पोषण करता है वह शरीर तब क्या उपकार करेगा ? अतः उस शरीर के लिए हिंसादि कम करते हुए धाते हुए काल का (मविष्य का) विचार कर । यह शरीर रूपी धूत, प्राणी को ससार में ठगता है ॥ १ ॥

धनस्य

विवेचन—शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तुएँ हैं । आत्मा का स्विभाव अजर अपरमर नित्य शाश्वत है जब

कि गरीर का स्वभाव नाशवान है, ता फिर इस शरीर के पापण के लिए क्या तू अत्यन्त समावधान होकर पाप, पुण्य का विचार न करता हुआ तमय (शरीरमय) हाकर भूठे धानद में विभार रहता है। रात दिन इसका भीर इसके उपयोगो धन, मनान, गती, वाणिज्य का विचार करता रहता है। हे बुद्धिमान सच्चिदानन्द आत्मा ! तू इस धून से दूर रह। यह जिन वस्तुधा में मोह करता है वे सब इसके सजानीय ह जाति स जाति का भ्रम होता ही है (य भी नाशवान ह यह भी नाशवान है) ह प्राणी ! तू आत कल (दिन) या प्राते काल (मरु) का विचार कर भीर इससे सावधान हा जा। इसम तरा उपकार कुछ नहीं होने वाला है। विपरान इसक कि तू इसके वदा में रहकर प्रमादी, हिंसक, पापी बना हुआ होने स समारचक्र में फिरता रहेगा। यदि तू इसको अपन वग में कर लेता है तो यह शक्तिशाली इजिन की तरह से काम कर सक्ता है। तुम्ह मोह तक पहुँचा सकता है, बरना गरीर क मोह में फगन से तेरी वही गति हागी जो सनत-कुमार भक्तवर्ती की या त्रिगु की हुई। पहले को शरीर पर बहुत मोह था जिसकी परानाप्ता होने पर वह शरीर विषमय बन गया—दूसरा अपने उसी शरीर द्वारा स्वर्ग म जाना चाहता था। विश्वामित्र की सहायता से वह स्वर्ग के कोट तक पहुँचा परन्तु इन्द्र ने उसे ऊँचे मुख पछाडा, परिणामत वह बीच में ही लटकता रहा।

शरीर रूपी बारा गह मे धरने का उपवेश

कारागहादबहुविधादुचिताविबु ला-

श्रिगतुमिच्छति जडापि हि तद्विभिद्य ।

क्षिप्तस्ततोऽधिकतर वपुषि स्वकम्

घातेन सद्व्रडमितु यतसे विमात्मन ॥२॥

अर्थ—मूख प्राणी भी अनन्य धनुचि आदि दुखा से भरे हुए बदखान को तोड़कर बाहर निकलन को इच्छा करता है । तो फिर हे आत्मा, तब अपन ही कमों द्वारा उससे भी अधिक मजबूत, शरीररूपी बदखान में पना हुआ होत हुए भी उस का अधिक मजबूत करने का उपाय नू क्या कर रहा है ? ॥२॥

वसततिलका

विमेषन—समार के बानून का भग करन वाले को या हत्या, चारी वाला गजार करने वाले को कद की मजा मिलती है । यह कद अत्यंत कष्टकर, गदी सक्का, अधिकार मुक्त होती है । उसमें मे निरल भागन के लिए यह कदो उस जेल को तोड़ने का प्रयत्न करता है चाहे वह मूख ही क्या न हो । इसी तरह स प्रवृत्ति व नियम भग करन से मनुष्य रोगी बनता है और रागरूप जेल में पडा रहता है । सबसे बड़ी और अवश्य भोग्य जल जो कमों की है, उसमें प्राणी स्वय व्रथता जाना है और अनेक बधना को मजबूत करता जाता है इन कमों के कारण ही उसे दह प्राप्त होती है और उस देह के कारण ही वह फिर नई देह का निर्माण करता है और उत्तरोत्तर मानव से गिरकर पशु, पक्षी, कीट,

पनग, वग, घाम पात नव पट्टच जाना है । एक गार पनन
 हुवा कि फिर तो उचा आना हा बठिन हो जाना है । हम
 तरह शरीर का कन्याना मजबूत हा गया और ज्ञान ग्या से
 अज्ञान दगा में पहुँच गया । अतः इस गरीर में मत्त्वम करवे
 जन्म मरण की शृङ्खला का तोड़ना ही ध्येयम्बर है । जमे
 बदलान में से निवृत्तन के लिए ताना, मगा छटपटान ह वस
 हा हमें भी पुनर्जन्म का दूर करन के लिए और परमात्म पद
 पान के निये छटपटाना चाहिए तभी यह गरीररूपी बद जा
 मलमूत्र का घाम अज्ञान रूप अथकार का निदास व जन्म
 जरा मल्यु का कारण है छत्र मुकेगा । ह भाई । कई भया स
 इसमें बचा हुआ तू मानव भव का पाया है और शुभ घामा
 परमात्मा के विषय में सोचने का अवसर मिता है यदि फिर
 भी यग, कीर्ति, धन, स्त्री पुत्र व परिवार के माह में
 पहकर अपना मान भूल गया और इस गराद को ही सयस्व
 मानना रहा तो फिर इस गरादरूपी जल से तेरा छुटकारा
 होना नितात बठिन हा जायगा ।

गरीर से करन योग्य वस्तुष्य की प्रेरणा

घेदाछसीदभवितु परलोकदुःख

भीत्या ततो न कुर्ये किमु पुण्यमेव ।

शत्रय न रक्षितुमिद हि च दुःखमीति ,

पुण्य विना क्षयमुपति न वज्जिणोपि ॥३॥

अथ—यदि तू अपने गरीर का परनोत्र में होने वाले
 दुःखा के भय से बचाना चाहता हो तो पुण्य क्या नहीं करता

है ? यह शरीर किसी के द्वारा बचाया नहीं जा सकता है, इन्द्र जैसे समय का भी दुराग्रह पुण्य बिना नष्ट नहीं होता है ॥ ३ ॥

वसततितत्त्वा

विवेचन—यदि इस भव में दुःखी या मरे हुए मनुष्या को या काटे जाने वाले पशुमा को या शिकारी द्वारा मारे गए पशु पक्षियों को देखकर तुम्हें भय उत्पन्न होता है कि अगले जन्म में वही मेरी भी यह दशा न हो जाय, या शास्त्रों में नरका का वर्णन पढ़ते हुए अधर्मा मित्रों में दुःखान्त दृश्य देखते हुए भय उत्पन्न होता हो तो उन दुःखों से बचने के लिए हे प्राणी तू धर्म क्यों नहीं करता है ? किए हुए कर्मों के फल को भुगतन से कोई नहीं बचा सकता है, न इस शरीर का कोई सदा सबदा टिकाये रख सकता है, न कोई निभय उदान में समय है । पुण्य का फल भुगत चुकन पर अर्थात् पुण्य क्षीण हान पर देवेंद्र को भी अपना आसन छोड़कर अन्य गति में जाना पड़ता है । वह भी अपने आसन के छीनने के डर से तपस्त्रियों को तप-सयम से गिराने की कोशिश करता रहता है जमा कि त्रिद्वामित्र ऋषि के साथ किया । अतः यदि तू आते भव में मद गति पाना चाहता है तो पुण्य कर जिससे संसार का भय धीरे धीरे नष्ट हो जायगा ।

इह के आश्रित रहन से दुःख, निराश्रय रहन से दुःख

देहे विमुह्य कुर्ये विमघ ॥ वेत्सि,

देहस्य एव भजसे भवदुःखजालम् ।

लोहाश्रितो हि सहते घनघातमग्नि-

र्षाया न तेऽस्य च नभोवन्नाश्रयत्वे ॥ ४ ॥

अथ—शरीर पर मोह करके तू पाप करना है परन्तु तुम मालूम क्या नहीं है कि तू शरीर में रहा हुआ है इसीलिए ससार के दुःख जास में पसा हुआ है। जम सोह में रहत हुए ही अग्नि, घण (हुवाटा-एरण) का चोट सहती है। अग्न जब तू आकाश की तरह से निरालवन (मालवन रहिन निर आश्रय) स्वीकार करेगा तब तुम भी कोई पीडा नहीं होगी जने कि अग्नि से मुक्त सोह को चोट नहीं लगनी है ॥ ४ ॥

बसततिलका

विवेचन—जस अवेसी पढी हुई सुशाल युवा स्त्री धपन सौंदर्य के कारण गुण्डा के जगुन में पसन का भय रखती है लेकिन एक युवा पुरुष स्त्री को इगवा रचमात्र भी भय नहीं होता। दोना की मुवावस्था हाते हुए भी रूप के कारण स ही भय रहता है। वैसे ही हे आत्मा! तू रूप या शरीर में रहा हुआ है इसीलिए ससार का भय घना हुआ है। जर तू शरीर से मुक्त हो जाएगा तो कोई भय नहीं रहेगा। जसे जंगल के रास्ते में जाते हुए अवेले धनवान को अग्न धन व गहना का भय रहता है लेकिन अवेले भिखारी को उसी रास्ते जाते हुए कोई भय नहीं रहता है। डर भाया को है काया को नहीं है, यह लौकिक उक्ति है उसी तरह से देहानीत को कोई भय नहीं है। देह के संग से सब तरह का कष्ट व भय है अत विदेह बनो।

कदखाने में से अभी भी तू निकल जा । यह शरीररूपी जलरजरा लोभी है अन तू उसे थाड़ा थाड़ा भोजन दिया कर एवं मोक्ष का साधन भी उसके ही द्वारा तैयार कर और पाचो इन्द्रिया पर समय रख, एवं पाच प्रमाद रूपी शराब का कभी सेवन न कर, यह युक्ति करना (जिससे तू शरीररूपी फंद से छूट जाएगा) ।

मुनिसुन्दरमूरिजी महाराजा के इस उपदेश पर अभी वह जीय विचार कर रहा है । उपदेश के अनुसार चलने की उसे अत्यंत आवश्यकता है । मधुविंदु का दृष्टान्त भी इसी तरह का है ।

शरीर की अशुचि स्वहित ग्रहण

यत शुची यप्यशुचीभयन्ति, कृम्याकुलात्काकशुनादिभक्ष्यात् ।
द्रागभाविनो भस्मतया ततो ग्यात्मासादिपिडात् स्वहितं गृहाण ॥ ६ ॥

अर्थ—जिस शरीर को सवध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, जो कृमि (कीटाणु) से भरा हुआ है, जो कब्जे व कुत्तो के भक्षण के योग्य है, जो थोड़ा समय में राख हो जाने वाला है और जो मान का ही पिंड है उस शरीर से तू तो अपना हितकर ॥ ६ ॥

उपजाति

विवेचन—इस शरीर को बेसर कस्तूरी मिश्रित दूध पित्राग्रे तो मूत्र बन जाता है, सुगंधित मेवायुक्त पकवान खिलाग्रे तो विष्टा बन जाता है, सुन्दर कोमली वस्त्र पहनाग्रे तो वे पसीने से दुग्ध वाले बन जाते हैं, इसके सपक में आने

से यह गति उन पदार्थों का हा जानी है। कृमि स भरे हुए ह एव घणित होन स बन्वे कुत्तो के खाने के योग्य इस मानव शरीर की कोई वस्तु काम में नहीं आ सकती है जब कि पशुआ की खमड़ी, हड्डी सोंग, चरबी, बाल और यहा तक कि मलमूत्र भी काम में आता है। मानव शरीर का कोई भी भाग काम में नहीं आता है। यदि मुदा थोटा समय तक पड़ा रह जाता है तो दुग्ध आने लगती है व कीड़े पड़ जाते ह रूप विकरान हो जाना है जिस देखने ही भय लगता है। नीतिवार ने एक मनुष्य के कलवर का जो जंगल में पड़ा था उसे खान के लिए उद्यत हुए एक मियार को मना किया है —

हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पटी सारस्वत ब्राह्मिणौ ।

नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पाद न तीर्थ गतौ ॥

अयायजित वित्त पूर्ण मुदर गर्वेण सुग गिरी ।

रे ! रे ! जबुव मुच मुच सहसा नीच सुनिद्य वपु ॥

अर्थात्—अरे लोमड़ी तू इस शरीर को छोड़ दे, मत खा। इसके शरीर का कोई भी भाग खान योग्य नहीं है क्योंकि हाथा न दान नहीं दिया, कानों में विद्या या शास्त्र के शब्द नहीं पड़े, आँखें सता के दशन से रहित ह पर कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गए अतः ये सब अपवित्र ह ही। यदि तू पट खाना चाहता है तो यह तो अयाय स कमाण हुए घन स भरा गया है और सिर भी अभिमान के मारे उचा रहा है। अर मियार जल्दी से इस सारे अपवित्र शरीर को छोड़ दे यह नीच और निंदा के योग्य है।

शरीर घर को किराया और उत्पत्ता उपयोग

परोपकारोस्ति तपो जपो वा, विनश्वराद्यस्य फल न वेहात ।
सभाटकादल्पदिनाप्तगेहमत्पिडमूढ फलमश्नुते किम ॥ ७ ॥

अथ जिस नाशवान शरीर से परोपकार, तप, जप आदि फल नहीं होते, वैसे शरीर वासा प्राणी धाड़े दिन के लिए किराए पर रखे हुए भाड़े के घर रूप मिट्टी के पिण्ड पर मोह करके क्या फल प्राप्त करेगा ? ॥ ७ ॥ उपजाति

विवेचन—जस किराये पर लिया हुआ घर अपना नहीं होता है वैसे ही अन्नपान आदि के किराये पर टिना हुआ यह शरीर भी अपना नहीं है अतः इस शरीर से सर्वत्र रूप फल ले लेना चाहिए । शरीर पर ममता रखकर उस आराम से रखा जाय, विविध पक्वान सिलाए जाए, बगले में निवास हो, मोटर में घुमाया जाय फिर भी यह स्वार्थी तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है और प्रमाद आदि के द्वारा आत्मा को गढ़े में ले ही जाता है अतः मांस के पिडम्प इम नाशवान शरीर पर मोह करने से कोई लाभ नहीं होगा । जैसे—रेल या मोटर का टिकट पूरा होते ही भाड़े के खच्च को खाली करना पड़ता है और उसका मोह छोड़ते हुए हमें खद नहीं होता है वैसे ही आयुष्य पूरा होन पर शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा अतः इस पर भी मोह नहीं करना चाहिए । अनन्त काल से इस पर मोह रहा है इसीलिए प्राणी भवकूप में पड़ते ह । प्रभु महानीर ने नयसार के भव से लेकर अन्तिम भव तक उत्तरात्तर इस शरीर का सदुपयोग कर मोक्ष प्राप्त किया

वैसे ही हमें भी उत्तम फल (मोक्ष) प्राप्त करना चाहिए । इसके बारे में बड़े विचारनाय प्रश्न हैं, शरीर का क्यों टिकाव रखना, उसका पालन पोषण कब करना, क्या करना, किस लिए करना आदि । इनका उत्तर ऊपर लिख अनुसार विचार कर मनन करना चाहिए ।

शरीर से साधा जा सकने वाला आत्म हित

मत्पिडरूपेण विनम्वरेण, जुगुप्सनीयम गदासयेन ।

देहेन चेदात्महित मुसाद्य, धर्माग्राहिं तद्यतसेऽत्र मूढ ॥८॥

अर्थ—मिट्टी के पिंड रूप, नाशवत, दुग्ध और रोग के घाम स्वरूप इस शरीर द्वारा जब धम करके तू अपना हित अच्छी तरह से कर सक्ता है तो फिर हे मूढ ! उसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करता है ? ॥ ८ ॥

विवेचन—तुच्छ व घृणिम वस्तु में भी यदि कुछ उपयोग का गण होता है तो हमें उसकी कदर करनी पड़ती है उसे संभाल कर रखनी पड़ती है वैसे ही ऊपर के अवगुण वाले इस शरीर का उपयोग हम चाहे तो उत्तम रीति से कर सकत हैं क्योंकि मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है । देव, तियच, या नरक के जीव मोक्ष नहीं पा सकते हैं अतः इस निगुणी से भी अपना हित साधन करना चाहिए अर्थात् धम करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए ।

इस अध्ययन का सार निम्न प्रकार से है —

(१) शरीर का पोषण करना कृतघ्न पर उपकार करने के तुल्य है ।

(२) शरीर तेरा स्वयं का नहीं है, परन्तु मोह राजा द्वारा बनाया गया कैदखाना है ।

(३) शरीर तेरी नौकरी में नहीं है, वह तो मोह राजा की सेवा में तत्पर है ।

(४) शरीररूपी जेल में स मुक्त होने के लिए तुझे असाधारण पुरुषाथ करना चाहिए ।

(५) शरीररूपी जेल में से छूटने का उपाय, पुण्य प्रवृत्ति का संचय करना है ।

(६) शरीर की टापटीप (सभाल) कम करना चाहिए और इन्द्रियो का समय अधिक करना चाहिए ।

(७) शरीर से आत्म हित साधने के लिए धमध्यान करना चाहिए ।

(८) शरीर को भाड़े की ओपडी मानना चाहिए ।

(९) शरीर छोड़ते हुए जरा भी खद न हो, ऐसी वृत्तियों को देनी चाहिए ।

(१०) शरीर की अशुचि पर विचार करना चाहिए ।

हे देहमय प्राणी ! तू अपना शरीर देह का स्वभाव पहचान, इस थोड़े से काल के लिए मिले हुए उत्तम सामग्री युक्त शरीर से सबसे उत्तम काय अर्थात् धर्म साधन कर, उत्तम फल, ध्येय रूप मोक्ष प्राप्ति कर ले करना पछताएगा ।

इति देहममत्व मोचन नाम पञ्चमाधिकार

अथ पष्ठः विषय प्रमाद त्यागाधिकारः

ममत्व के मुख्य कारणभूत स्त्री, धन, पुत्र और गरीर का विचार करने के पदचान प्रमाद त्याग का विचार किया जाता है। ऊपर के चार वाक्य ममत्व के साधन हैं अब आंतरिक ममत्व के त्याग का उपान्ना ग्राह्यकार देते हैं। प्रमाद का सामान्य अर्थ आलस्य होना है लेकिन जननाम्त्रो में उमका विशेष अर्थ दिया जाता है। प्रमाद के पांच भेद हैं (१) मद (आठ प्रकार का—नप श्रुत, बल, एदवय, जानि, कुल, साम रूप) (२) विषय (पाचो इन्द्रिया के २३ विषय) (३) कपाय (श्रोण, मान, माया, लोभ) (४) विवथा (राग्यवथा, देशवथा, स्त्रीवथा, भोजनरुथा) (५) निद्रा (निद्रा, निद्रा-निद्रा प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानद्धि)। प्रमाद के दूमरी तरह से आठ भेद भी जिनेश्वर ने त्यागन योग्य बताया है। वे हैं—अज्ञान, असयम, मिथ्याज्ञान, राग, द्वेष, मतिभ्रश, धम का अनादर, योगा का (मन वचन, वाय) दु प्रणिधान।

विषय सेवन से होने वाला सुख-दुःख की तुलना

अत्यल्पवल्पितमुखाय विभिन्नियार्थ

स्त्य मुह्यसि प्रतिपद प्रचुरप्रमाद ।

एते क्षिपन्ति गहने भवभीमकले,

अतूत्र यत्र सुतभा शिष्यमागवृष्टि ॥१॥

अथ—बहुत ही कम और वह भी (कल्पित) माने हुए सुख के लिए तू प्रमादी बनकर बार बार इन्द्रियो के विषय में क्यों मोह करता है ? ये विषय प्राणी को समारूपी भयकर गहन वन में फँक देने हैं जहाँ से उसे मोक्ष भाग का दशन दुर्लभ हो जाता है ॥ १ ॥ वसन्ततिलक

विवेचना—हे जीव ! तू ने स्वादिष्ट पदार्थ खाये, सभोग किये, मधुर गायन सुने, यह सब कितने काल तक सुख देने वाले रहे ? भोजन पचा और विष्टा बना, सभोग के पश्चात् निर्मलता तथा धूना आई गायन के पश्चात् कर्कश वक्ता श्रवण ऐसे इन्द्रिय जित्त भुख नष्ट हुआ । इन अल्प सुखा में मस्त रहा हुआ तू ऐसे गहरे खड्डे में गिरगा कि जहाँ से मोक्ष का भाग भी नजर न आएगा अर्थात् पशु पक्षी या नारकी जीव बनगा, वहाँ धम की बात ही कहा रही ? जत्र समस्त शक्ति ही नहीं है तो धम की बात ही कहा सहा । अतः एकान्तिजन वन में बैठकर शान्ति से, मन को बश में करके भगवान् का भजन करना चाहिए ।

परिणामतः हानिकारक विषय

आपातरम्ये परिणामदुःखे, सुखे कथं यद्यपिके रतोऽसि ।
जद्योऽपि काम रचयन् हितायौ, करोति विद्वन् यदुदयतकम् ॥ २ ॥

अथ—केवल भोगते हुए ही सुन्दर लगने वाले और परिणाम में दुःख देने वाले विषयों में तू क्या आसक्त हुआ है ? हे विद्वान् ! अपना हित चाहने वाला मूर्ख मनुष्य भी काम के परिणाम को तो सोचता है ॥ २ ॥ उपजाति

विवेचन—बिना पटा या गदार मनुष्य भा अपने प्रत्यक्ष व्यापार (बाम) का परिणाम अवश्य सोचता है फिर तर जमा पड़ा लिखा मनुष्य बिना परिणाम जाना हा विषय सवन करता रहता है यह उचित है ? तुम मधुमिदु का दृष्टांत साचना चाहिए । एक मनुष्य जगल में भटकता है अचानक एक जगली हाथी की नजर उस पर पड़ जाती है । यह मनुष्य दीडर एक बटवृक्ष का ऊँची डाल से लटक जाता है । उमी डाली पर उसके सिर पर सहद का मक्खनो का छत्ता है जहा से सहद उसका मुख में टपकता है । उसकी आँख उस डाली को देखती है जहा दो बूँहे (सफ़ेद और काला) उमा डाली का काट रहे हैं । एक बार उसने नीचे भा दया और काप गया क्याकि ठीक उसकी नीचे कुछ में एक मजगर और चार साप मुह फाड़ उसके गिरन की दस्तगार कर रहे हैं । यह हाथी भी यहा आ पहुँचा था और वृक्ष का उखाटन की कोशिश कर रहा था । कितनी भयंकर स्थिति था उसकी ! हाथ थक गए थे, अतः गिरन का डर था हाँ और गिरना भी साधा वं मुह में । ऊपर से टानी भी कट रही थी उधर हाथी जार लगा ही रहा था । इसी समय दो दबी दबगा विमान द्वारा आते हैं और उसे अपने विमान में बटान के लिए हाथ बढ़ाने हैं, लेकिन वह मूख सहद की दूँ के स्वाद में क्या कहता है, “जरा ठहरो एक बंद और चखन दो”, देव ठहर गए, फिर कहा तो फिर भी उसने वही जवाब दिया देव चले गये । हाथ गमागे तेरी मौत निश्चित है । इस

वृक्ष है, चूहे दिन व रात ह जो मायुडाल को काट रहे ह, कुब
भव कूप है, चारो साप चारो गति हं, भजगर निगादावम्य
है, देव देवी मद् गुम् हं, मधुजिन्दु समार व काम भोग
जिनके म्वाद से धम की तरफ रुचि ही नहीं हाती है ।

हे विद्वान भाई ! यह कीमती दुर्लभ मानव जीवन
इन्द्रियो के सुख के लिए मत गवा । विषयो पर काब करके
आत्महित कर ले । एक बार मानव भव गया पि गया । जैसे
समुद्र में गिरी हुई हीरे की अगुठी फिर नहीं मिल सकती है
वैसे ही हारा हुआ मानव भव फिर नहीं मिल सकेगा ।

मोग सुख और सतार सुख

यदिन्द्रियैरिह क्षमं बिन्दयद्यवणवत्स्व शिष्य परब्रह्म ।

तपोमिथ सप्रतिपक्षता कृतिन, विशेषदृष्टधायतरद गृहाण तत्

अर्थ—इन्द्रियो से इस ससार में जो सुख होता है वह
जिन्दु जितना है और (इनके त्याग से) परलोक में जो म्रग
और मोक्ष का सुख होता है वह समुद्र जितना है, इन दोनों
सुखा में पारस्परिक गन्तुता है । अतः हे भाई ! इन दोनों में
से एक को अच्छी तरह से विचार कर ग्रहण कर ॥ ३ ॥

वशस्थ

विवेचन—जैसे किसी मेले में कई दुकानों पर कई तरह
के माल दिखाए जाते हैं और ग्राहक पसंद कर उन्हें खरीदता
है, माल का अच्छा या बुरा निकलना उसकी परख बुद्धि पर
निभर है, उमी तरह से शास्त्रकार ने ससार सुख और मोक्ष-
सुख दोनों ही बता दिए हैं । हे भाई व दोनों में से एक को पसंद

कर ले परंतु पहले ठण्ठ दिमाग में मोक्ष जरूर लेना, करना अपनी इच्छा के अनुसार ही। मृत्यु तृष्णा से दुखी होना चाहता है तो मृत्यु सुख करना, वास्तविक सुख चाहता है तो मोक्ष माग ग्रहण कर। पहला अघेरा है और दूसरा प्रकाश है। पहला रात है तो दूसरा दिन है।

दुख होने के कारणों का निश्चय कर

भुक्ते च नारकातिथगादिषु तानि देहोत्पद्यधेहि शास्त्र ।

निवर्तते ते विषयसु तृष्णा, विभयि पापप्रचयाच्च येन ॥ ४ ॥

अर्थ—यह जीव नरक, तियच आदि के दुख क्या पाता है यह शास्त्रों से जान ले, जिनसे विषयों पर तरा तृष्णा कम होगी और पाप इनटठा करत हुए तुम भय लगता ॥४॥

उपजाति

विवेचन—भय उसी यत्न लगता है जब कि विपरीत दशा का विचार होता है। कर्मों के कारण ससार में सन्यस्त प्राणियों का हम देखते हैं या जब हमारे छुट हुए पाप प्रगट हात हूँ या अदालत जल अथवा, निंदा या अपमान सामने नजर आते हूँ या अमाय, अग्नि, भिक्षु या कोपी को देखकर करुणा उत्पन्न होती हो साथ ही यदि उम दशा को प्राप्त होने के कारणों का विचार होता हो एवं उन्ही सब कामों का करके हम बसा बनने की तयारी करते हुए पाए जाते हूँ तो भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार का भय उत्पन्न होने से ही नरकादि के दुख के कारणों का विचार होगा और शास्त्र पढ़ने की रचि पदा होगी और विषयों पर तृष्णा कम होगी।

द्विती विषय पर अधिक विचार

गभशासनरकारिवेदना, पश्यतोऽनवरत श्रुतेक्षण ।

नो कषायविषयेषु मानस, न्निष्पद्यते युध विचिन्तयेति ता ॥५॥

अथ—हे बुद्धिमान ! जान चक्षु से गर्भावस्था तथा नरवादि की पीड़ा का बार बार दण लेने के बाद तेरा मन विषय वषाय पर नहीं लगगा, अतः तू इसका उपयुक्त विचार कर ॥ ५ ॥

विवेचन—जान नयन खुल जाने के बाद योग्यायोग्य का भान होता है अतः बुद्धिमान वह है जो बार बार मन शास्त्रों का अभ्यास करके ज्ञान नयनों द्वारा गर्भावस्था तथा नरका वस्था के दुःखा का ज्ञान लेता है बाद में वह उस दुःखद अवस्था से बचने का प्रयत्न करता है ।

बेले का गभ जसे बमल एव अत्यंत सुखी किसी जीव ने प्रत्येक राम में यदि कोई लोह की गम सुई चुभावे, इसमें जो उम दुःख होता है उसमें आठ गुणा दुःख प्राणी को गभ में हमेशा होता रहता है और जन्मत समय उसमें भी अनंत गुणा अधिक दुःख हाता है ।

नरक में प्राणों का अत्यन्त दुःखा, तपा, शीतलता उष्णता, पाशस्पर्श वगैरह, परमाधामी देवों की मार आदि दुःख चिरकाल तब सहना पड़ता है ।

नियन्त्रण में (पशु पक्षी यानि में) नासिका छेदन, भार उठान, प्रहार, तपा, शीत, पराधीनता रोगयुक्त हान पर भी

अविशाम, भाग बहान, बट हुए गने गए अगो में गीटाणु
उपति, अचिन्तिता, मानव का निदयपन, बूढ़ायस्या में
निराधय, गृहनिष्ठासन आदि सहना पता है।

मानव दशा में व्याधि, बूढ़ावस्था दुजन मनुष्य का
ममग, दुष्ट का प्रकाश अष्ट त्रियाग अष्टि-याग, धन हरण,
म्यजन्मकरण, परवशता वामनामा की अनृप्ति आदि सहना
पहना है।

देव गति में द्रव्य का आना पानन, ईर्ष्या, आयु क्षीण
जानवर स्नान प्रश्न एव अय गति में जात की चित्ता
आदि सहता पहता है।

इन चारों गतियों के वषर्मात्रा ने दुस्ता का जाता
वषाद भी जो प्रमादादि द्वारा गुन बाध नहीं करना है
उमकी दशा उम बनगाठ यात्र की तरह हाता है जो अपने
गाह के पया, धुरी, बल आदि को न मभालना हुआ बेजल
भाह व लोभ से गाह का हातता रहता है और बीच जगल
म धुरी टूटन से रोता है, जहा बाद उपाय नहीं है। अत
विषय त्याग कर आम दिन बग्ना थपठ है बरना उस गाह
आले की तरह का अरण्य रदन निरर्थक जाएगा।

मत्पु भय प्रमाद त्याग

वामस्य चौरस्य यथा पणार्वा, सप्राप्यमाणस्य पद यधस्य।

गान गानरेति मति समीप, तथासिलस्येति कथ प्रमाद ॥६॥

अथ—जम फासी की सजा पाये हुए चोर की, अथवा
वधम्यन पर ल जाते हुए पशु की मृत्यु, धीरे धीरे नजदीक

इसी विषय पर अधिक विचार

गर्भासन्नरकादिवेदता, पश्यतोऽनवरत श्रुतेक्षण ।

नो कषायविषयं मानसं, क्षिप्यते ब्रुव विचिंतयेति ता ॥५॥

अथ—हे बुद्धिमान् ! ज्ञात चक्षु से गर्भावस्था तथा नरकादि की पीड़ा का बार बार दस लेन के बाद तेरा मन विषय कषाय पर नहीं लगेगा अतः तू इसका उपयुक्त विचार कर ॥ ५ ॥

विवेचन—ज्ञात नयन सुल जाने के बाद योग्यायोग्य का भान हाता है अतः बुद्धिमान् वह है जो बार बार सत गाम्भीर्य का अभ्यास करके ज्ञान नमना द्वारा गर्भावस्था तथा नरकावस्था के दुःखों को जान लेता है बाद में वह उस दुःखद अवस्था से बचने का प्रयत्न करता है ।

बेले व गर्भ जैसे कोमल एवं अत्यंत सुखी किसी जीव व प्रत्येक रोम में यदि कोई साहे की गम सुई चुभावे, हमने जो उस दुःख होता है उससे आठ गुणा दुःख प्राणी को गर्भ में हमेशा होता रहता है और जन्मते समय उस भी अनंत गुणा अधिक दुःख होता है ।

नरक में प्राणी को अत्यंत क्षुधा, तपा, शीतलता, उष्णता, पारस्परिक कत्तह, परमाधामी देवा की मार आदि दुःख चिरकाल तक सठना पड़ता है ।

नियंत्रण में (पशु पक्षी यानि में) नासिका छदन, भार वहन, प्रहार, श्लुधा, तूपा, पराधीनता रोगयुक्त होने पर भी

अविश्राम भार वहन, कट हुए गन हुए अंगों में कीटाणु उत्पत्ति, अचिकित्सा, मानस का निदयपन वद्धावस्था में निराश्रय, गहानिष्कामन आदि सहना पड़ता है।

मानव दशा में व्याधि, वद्धावस्था दुजन मनुष्य का समग, दुष्ट का प्रज्ञाप इष्ट विषय अनिष्ट योग, धन हरण, स्वजनमरण, परवशता, कामनाया की अतृप्ति आदि सहना पड़ता है।

देव गति म इन्द्र का आत्मा पालन, ईषा, आयु क्षीण जानकर रुदन रुदन एव अय गति म जान की चिंता आदि सहना पड़ता है।

इन चारों गतिया के व गमविस्था न दुखों को जानन के बाद भी जो प्रमादादि द्वारा गुम काय नहीं करता है उसकी दशा उस बलगाड़े वाले की तरह होती है जो अपने गाड़ के पया, घुरी ल आदि को न मभालता हुआ केवल भाड़ के नाभ से गाड़ को हाकता रहता है और बीच जगन में घुरी टूटन से राता है, जहा कोई उपाय नहीं है। अतः विषय त्याग कर आत्म हित करना श्रेष्ठ है, वरना उस गाड़े वाले की तरह का अशरण्य रुदन निरर्थक जाएगा।

मत्स्य भय प्रमाद त्याग

वधस्य धीरस्य यथा पशोर्वा, सप्राप्यमाणस्य पद वधस्य।

शर्त शनरेति मृति समीप, तथाखिलस्येति वध प्रमाद ॥६॥

अथ—जस फामी की सजा पाय हुए चोर की, अथवा वधस्यल पर ने जाते हुए पशु की मत्स्य, धीरे धीरे नजदीक

4

1

1

1

1

सुख के लिए सवित विषयों में दुःख

विभयि जतो यदि दुःखराशस्तदिन्द्रियायैरु रति कृपा मा ।

तदुद्भव नश्यति गम यवद्राव, नागे च तस्य ध्रुवमेव दुःखम् ॥७॥

अर्थ—हम प्राणी यदि तू दुःख समूह से भयभीत होता है तो, इन्द्रिया म आसक्ति १ हा । उनसे उपाय हुआ सुख तो क्षीय ही नष्ट हो जाता है और वह नष्ट हुआ नहीं कि फिर तो दीध फालगन दुःख हा दुःख है ॥ ७ ॥

विवेचन—यदि हमें मन के प्रवार के दुःख समूह से डर लगता हो ता, उनसे कारण भूत इन्द्रिया के स्पर्श, रस, गंध आदि विषय ह जब उन विषयों के गोपण में हम लुब्ध रहते ह या हमारी उनसे आसक्ति है उसको दूर करना चाहिए तभी दुःख म दूर रहा जाएगा । वे इन्द्रिय जनित सुख मत्पक्वालीन ह और उनसे नष्ट हूँ पर फिर दुःख ही दुःख है । सतार का सुभावनी वस्तुधा में हमारा मन इतना चिपका हुआ है कि इनका छाड़ना तो दूर रहा, इनको नाशवान और दुःखदायी मानन का विचार भी नहा आता है । यह तो निश्चित है कि इस गरीर सहित तमाम चीजा को यहीं छोड़कर जाना पडगा लेकिन जान से पहले हमारा मन इनसे दूर हो गया या त्याग की ओर झुक गया तब तो वह जाना सुखकर हागा लेकिन यदि इनको त्यागन के विचारों के बजाय अधिक ममता से आसक्ति की रही तो वह जाना दुःख-कर होगा ।

तू किस कारण से विषयों में आसक्त रहता है

मृत किमु प्रतपतिर्दुर्गमया, गता, क्षय किं नरकाश्च मुद्रिता ।
ध्रुवा शिभयुधनदेहवधश्च, सबौतुको यद्विषयविमुह्यमि ॥ ८ ॥

अथ—क्या यमराज मर गया ? क्या ससार में सब गय व्याधियां नष्ट हो गई ? क्या नरक के फाटक बंद हो गए ? क्या आपुण्य, धन, शरीर और मग सबधा सदा बारा रहने वाले धापित हो गए ? जिससे तू कौतुक व हृषण (निभय वनवर) विषयों में मोह करता है ? ॥ ८ ॥

विवेचा—जैसे चूहों को निभय से घर में नाचा हुआ देखकर हमें आश्चर्य होता है, एवं जगत् में भाल प्राणियों को रवतत्र घूमते हुए देखकर विस्मय होता है कि क्या शहर में सब बिलिया नष्ट हो गई या जगत में सब मिह भाग गए ? यह अनहोनी बात है, चूह व पशु दानों की भीत प्रतीक्षा कर रही है । इसी तरह से ही आत्मा । तू भी यह मान बैठा है कि मौत की फौत हो गई, विमारियों को बीमारी लग गई और नरक गरक हो गया एवं विलासियों ने वज्ञानिकों के आचार पर यह घोषणा कर दी है कि हे लोगो तुम सभी मरने वाले नहीं हो, सब धन व साम्रा यह सभी नष्ट होने वाला नहीं है इस शरीर को छूट आराम से रखो आनंद करो यह हमेशा आनंद रहने वाला है । प्रिया, पुत्र और मित्र हमेशा जवान व सुन्दर हालत में चिरकाल तक तुम्हारे पास ही रहेंगे ।' इस पर विश्वास करते हुए तेरी भी बड़ी मायता हो गई हो ता तू भारी भूल कर रहा है । इस मायता का पदा तब ही

फटेगा जब तू स्वयं वोमार हागा, तरे सगे स्नही दूर भागेंग,
धन श्रीरा के अधिकार में होगा और मत्पुदेवी का सामन
देखेगा । उस वीमत्स्य दुख का आज ही याद कर और
वास्तविकता की ओर ध्यान देकर विषयो से दूर हो जा
अनामक बन जा ।

विषय प्रमाद के त्याग से सुख

विमोह्यते किं विषयप्रमादभ्रमात्सुप्रस्थापतिदुःखराशे ।

तद्गणमुपतस्य हि यत्सुखं ते गतोपमं चापत्तिमुक्तिद तत ॥६॥

अर्थ—अविष्य में जिनसे अनक दुःख मिलने वाल ह उनमें
तू विषय प्रमाद जय बुद्धि से सुख के भ्रम से क्यों मोहित
होता है ? उन सुखा की अभिलाषा से मुक्त प्राणि को जा
सुख होता है वह अनुपम है और मोक्षदायी है ॥ ६ ॥

उपजाति

विवेचन—जिसे खुजली हुई हो या सिर में गंज हो वह
बार बार खाज खणाता है और सुख मानता है लेकिन परि-
णामत खून निकलता है और दद बढ़ता है । इसी तरह विषय
संघन स अल्पकालीन सुख चाहे मिलता हो लेकिन परिणाम
भयकर होना है । विषयरत प्राणी की वही दशा होती है
जा हड्डी चवान वाले कुत्त की होती है । कुत्ता मानता
है, कि हड्डी में से खून निकलकर उसे आनंद दे रहा है
लेकिन वास्तव में तो उसके दात या भुह में से ही खून
निकल कर उसका हड्डी चवाना जारी रखता है । परि-
णामत जबड़े छुन जाने से वह अधिक दुखी होता है । उसी

तरह से विषय सेवन करते हुए स्वप्न म क्षणिक आनन्द माना है लेकिन परिणामात् नरकारी बीम रज हीन हो जाते हैं व अशक्ति द्वारा बाल के मुह में जल्दी पट्टन जाते हैं ।

राजा भक्त हरि के कथनानुसार विचार जाय ता मानुम हो जायगा कि सुख विमर्श है । वह कहत है कि —

शरीर में राग उत्पन्न हुआ अन उगनी दवा की इसमें सुख कौनसा ? प्यास लगन पर सील जल पीते हैं इसमें सुख कौनसा ? भूख लगन पर कुछ खाते हैं उगमें सुख कौनसा ? विचार उत्पन्न होता है और प्राणी भोग करते हैं इसमें सुख कौनसा ? ये तो मर गारौरिक य मानस व्याधिओं का उपचार है, इसमें सुख कहाँ है ?

वास्तविक सुख तो आत्मा व आनन्द में, शांति में, एकान मनन में है । इन्द्रिय जय सुख, यह नशे की हालत में माना हुआ सुख दुःख है ।

पाँच प्रकार के प्रमादा में से पहला, मद्य है, उसका प्रचार बढ़ता जा रहा है । नए नए तरीक़ों से बनाए गए मादक पेय के शोकीन लोग इसे फैशन मानने लग गए हैं । जाति कुल, या धर्म के विचारों को दूर रखकर इसका सेवन करते हैं । दूसरा प्रमाद, विषय है इसका वणन कर चुके हैं । तीसरा प्रमाद, विक्रया है, अर्थात् आत्मा के प्रतिरिक्त पदार्थों की ब्या ही विक्रय है जिसमें राजक्या, देशक्या, स्त्रोक्या व भोजन संपत्ती ब्या मुख्य हैं । राजक्या व देशक्या की भूख तो प्राय समाचार पत्रों से प्रज्वलित होती है । स्त्रीक्या की भूख सिनेमा नाटक,

उप-यास, एवं शृंगाररस के गानों से उत्तरात्तर बढ़ती जाती है। भोजन सयधी कथा की भूख आनीशान होटल, रिफ्रेशमेंट रूम या टी स्टॉला व मधुरतम खाद्या व पेया से अनृप्त रहकर नित्य नई प्रगति करती है। कपाय प्रमाद से ज्ञान तनुमा पर पर्दा छा जाता है और आत्मा उत्तरात्तर पतित होता जाता है। प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया है कि—

दुमपत्तए पण्डुयए जहानिवट्ठइ राइगणाण अञ्चए ।

एव मणुमाण जोविय गोयम भा पमायए ।

अर्थात्—समय जाने पर पीला पडा हुआ वक्ष या पत्ता (अचानक) गिर जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी (अचानक) गिर जाता है, अतः हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । [१०-१]

पाचया प्रमाद निद्रा है इसका जितना बढ़ाया जाय बढती है, घटाया जाय घटती है अतः बुद्धिमान पुरुष अल्पनिद्रा लेकर वन जहा तब आत्म ध्यान में प्रवृत्त रहे। इस प्रकार से विषय प्रमाद का त्याग कर स्वदशा को प्राप्त करना चाहिए।

इति विषयप्रमादेनाम षष्ठाधिकार

तरह से विषय सेवन करते हुए स्पष्टन स क्षणिक आनन्द आता है लेकिन परिणामतः नरनारी वीर रज हीन हो जाते हैं व अशक्ति द्वारा बाल के मुह में जन्दी पहुँच जाते हैं ।

राजा भक्त हरि के कथनानुसार विचारा जाय ता मालूम हो जायगा कि सुख किसमें है । वह कहत है कि —

शरीर में रोग उत्पन्न हुआ अतः उसकी दवा की इसमें सुख कौनसा ? व्यास लगन पर शीतल जल पीते हैं इसमें सुख कौनसा ? भूख लगने पर कुछ खाते हैं उसमें सुख कौनसा ? विकार उत्पन्न होता है और प्राणी भोग करते हैं इसमें सुख कौनसा ? ये तो सब शारीरिक व भौतिक व्याधियों का उपचार है, इसमें सुख कहा है ?

वास्तविक सुख तो आत्मा के आनन्द में, शान्ति में, एकाग्र मनन में है । इन्द्रिय जय सुख, यह नष्ट की हालत में माना हुआ सुख दुःख है ।

पाँच प्रकार के प्रमादों में से पहला, भय है, उसका प्रचार बढता जा रहा है । नए नए तरीकों से बनाए गए मादक पेय के शोकीन लोग इसे पगल मानने लग गए हैं । जाति कुटुम्ब, या धर्म के विचारा को दूर रखकर इसका सेवन करते हैं । दूसरा प्रमाद, विषय है इसका वणन कर चुके हैं । तीसरा प्रमाद, विकथा है, अर्थात् आत्मा के अतिरिक्त पदार्थों की कथा ही विकथा है जिसमें राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा व भोजन सम्बन्धी कथा मुख्य हैं । राजकथा व देशकथा की भूमि तो प्रायः समाचार पत्रों से प्रज्वलित होती है । स्त्रीकथा की भूमि सिनेमा नाटक,

उप-यास, एवं शृंगाररस के गाना स उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। भाजन सबधी क्या की भूख आलीशान होटल, रिफ्रेशमेंट रुम या टी स्टाला कं मधुरतम खाद्यो व पेया से अतृप्त रहकर नित्य नई प्रगति करती है। कषाय प्रमाद स ज्ञान तनुमो पर पर्दा छा जाता है और आत्मा उत्तरात्तर पतित होता जाता है। प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन मूत्र में फरमाया है कि—

दुमपत्तए पण्डुयए जहानिवडइ राइगणाण अञ्चए ।

एव मणुयाण जीविय भोयम मा पमायए ।

अर्थात्—समय जाने पर पोला पडा हुआ वृक्ष का पत्ता (अचानक) गिर जाता है, वस ही मनुष्य का जीवन भी (अचानक) गिर जाता है, अत हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । [१०-१]

पाचवा प्रमाद निद्रा है इसको जितना बढ़ाया जाय बढ़ती है, घटाया जाय घटती है अत बुद्धिमान पुरुष मत्सरनिद्रा लेकर वन जहा तक आत्म ध्यान में प्रवृत्त रहे। इस प्रकार से विषय प्रमाद का त्याग कर स्वदशा को प्राप्त करना चाहिए।

इति विषयप्रमादनाम पष्ठाधिकार

अथ सप्तमः कषाय

त्यागाधिकारः

समता प्राप्ति में रुकावट डालने वाले साधना में प्रमुख ममत्व, विषय और कषाय है। विषय का अध्यापन हमन पढ लिया, अथ कषाय से होने वाले अहिता का वर्णन इस अधिकार में पढ़ें।

कषाय में क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों का समावेश होता है। इनमें से प्रत्येक के चार चार भेद हैं।

उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) १५ दिन रहता है—वह सर्वजन, उत्कृष्ट चार मास तक रहता है—वह प्रत्यास्थानी, उत्कृष्ट एक वर्ष तक रहता है वह अप्रत्यास्थानी और जीवन पर्यंत रहता है वह अनतानुबधी है। कषाय को उत्पन्न करने वाले हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गोछा और पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद यह नौ नौ कषाय के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कषाय का अर्थ विद्वान लोग इस प्रकार से करते हैं —

कष = ससार	}	ससार में भटकना जिसके द्वारा
आय = लाभ		

कोष का परिणाम उसक निग्रह की आवश्यकता
रे जीव ! सेहिय सहिष्यसि च ध्ययास्ता
स्त्य नारकादिषु पराभवम् कपाय ।
भृग्योदित कुवचनादि भिरप्यत किं,
श्रोषान्नि हसि निजपुण्यधन दुरापम ॥ १ ॥

अर्थ—हे जीव ! तू न कपाया के वस्तीभूत हाकर नरकादि
की घनक पाटाए सही हूं और भविष्य में भी सहेगा, भक्त
मूर्खों द्वारा दी गई गाथा या कुवचना पर श्रोघित होकर
महान बठिनता से प्राप्त हान बाने पुण्य धन का नाश क्या
करता है ?

वस्तुतत्त्वज्ञ

विवेचन—कपाया द्वारा जातनतुषों पर पर्दा छा जाना है
और मनुष्य अपने स्वभाव को भूलकर श्रोघी मानी, मायावी
या लालची बन जाता है और न करने योग्य कामा को करता
है भक्त यदि गाली सुनन का प्रसंग आ जाता हो तो मन हरि
के कथनानुसार विचारें कि —

सुमन देनी हो उनकी गालिया खुशी से दा, कारण कि
तुम गालिया वाले हो। हमारे पास गालिया हूं ही नहीं
इसीलिए हम गालिया दे ही नहीं सकते हैं। दुनिया में जिनके
पास जो वस्तु होती है, वही दूसरा को दे सकता है, दखो,
खरगोश के सींग नहा होते हैं भक्त वह किसी को दे नहीं
सकता है।

प्राप्य करने से द्रुगति होती है इसका ज्वलन प्रमाण चण्ड ^{अप्य}
कीर्तिव सप के दृष्टांत से सेना चाहिए। ममता से शज-

सुकुमाल ने मोक्ष प्राप्त किया तथा मताय मुनि न अपना कल्याण साध लिया ।

क्रोध करने से स्वयं का व अन्न को परित्याग लगता है । पूरा वानावरण कटु हो जाता है, घर श्मशान बन जाता है, अपने कुटुम्बी शत्रुवत् हो जाते हैं, कोई पाम नहीं फड़कता है, क्रोध वह अग्नि है जिसमें बाह्य इधन की अपेक्षा आंतरिक इधन भस्म होता है, वह दूसरा की अपेक्षा खुद को अधिक जलाती है । क्रोध के कारण बना हुआ भोजन पड़ा रह जाता है त्योहार हत्यारा दिन हो जाता है और आए हुए महमान शत्रुदल का काम देते हैं । क्रोध वह अग्नि है जो कि शिखा सलाई की डब्बी में बंद रहती है जिसे जरासी रगड़ से प्रज्वलित किया जा सकता है । प्राय घर के लोगों के प्रति अधिक क्रोध रहता है । कभी २ पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, मासु बहू, गुरु, शिष्य, स्वामी, सेवक ये बिना ही इधन के जलते रहते हैं । उपदेश के क्षीतल जन से इनकी ज्वालाएं अधिक धकती हैं । इसकी आग राख के ढेर के नीचे बढती है, ऊपर से दृष्टिगोचर नहीं होती, वह दिखावटी स्वभाव के कारण बाहर के लोगों के सम्मुख नहीं आती है । दूसरा व सम्पर्क में आते वक्त ये लोग ठण्डे हिम जैसे बन जाते हैं, शात-मूर्ति तपस्वी सी दिखावटी बानें करते हैं परन्तु पारस्परिक अग्नि ज्वालामुखी पर्वत की तयारी करती रहती है । अतः ऐसी दुदशा के समय शातरस का पान करना चाहिए । शब्दास्त्यो का अध्ययन कर, उनका मनन कर, उन्हें जीवन में

उतारना चाहिए। शोध के कारणों ॥ दूर रहने के लिए सतन् जागृत रहना चाहिए। शोध व वशीभूत होकर परशुरामजी ने अनेक बार पृथ्वी का नक्षत्रो किया, जब कि इसे सुभूम राजा न निद्राही किया। काध के द्वारा आत्मा अनंत काल तक नरकादि में भटकता है, एवं महा जीविन रहन हुए भी अपने ही घर में जहरोले मय की तरह स उसरा परिवार उससे डरता रहता है अत आध आदि न करना चाहिए।

मान ग्रहणार त्याग

पराभिभूतो यदि मानमुक्ति, स्ततस्तपोऽष्टादशत शिष्य वा ।
मानावर्तितुं वचनादिभिश्चेत्तप क्षयात्तन्नरकादिवुक्त्तम् ॥ २ ॥
वरादि चाश्रयि विधाय लाभालाभौ कृतिप्रभवसंभविष्याम् ।
तपो यथा मानमयाभिभूता, विहास्ति नूनं हि गतिद्विधम् ॥ ३ ॥

अर्थ—पराभव की स्थिति में यदि मान का त्याग होता है तो वह अखण्ड तप है, मोक्ष है। वुक्त्त से यदि मान उत्पन्न होना है तो तप का क्षय होता है व नरकादि का कष्ट होता है। इस भव में भी वर विरोध हाता है अत ह पण्डित। हानि लाभ का विचार करके जब भा ससार में पराभव का समय उपस्थित हो तब तप अथवा मान दोनों में से एक का पक्ष नर। इस समार में य दो ही रास्ते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

उपमाति

विवेचन—जब कोई अपमान करता हो या कटु शब्द कहता हो उस वक्त आवेश में आन वाले विरले ही होते हैं। उन शब्दों का मुनवर अपनी कसीटी करनी चाहिए कि

यदि यह ठीक कह रहा है तब तो भुक्त अपनी कमजारी दूर करनी चाहिए और यदि यह गलत कह रहा है तब तो मेरी परीक्षा है कि मैं सहनशील हूँ या नहीं ? यदि सहनशील नहीं हूँ तब तो अपमान के योग्य हूँ ही और यदि इन सब कटु वचनों और अपमानों को शानि से सुनने वाला सहनशील हूँ तब तो मैं उन्नति की एक सीढ़ी और चढ़ा कसीटी में ठीक उतरा ।

अपने आपको वश में न रखने वाले लोग अनि वष्टि में तणाते हुए उन पशुओं की तरह होते हैं जो जाना नहीं चाहते हैं लेकिन ले जाएँ वहीं और जाते हैं । अन आत्मसयमी को मान का त्याग करना चाहिए एवं भ्रूणार का प्रतिहार करना चाहिए ।

क्रोध का त्याग करने वाले योगी की मोक्ष प्राप्ति

धृत्वाक्रोशान् यो मुदा पूरित स्यात्,

लोण्टाद्यैर्मश्चाहतो रोमहर्षी ।

य प्राणात्तेऽप्ययदोष न पश्यत्येव

श्रेयो ब्राह्म सभेतव योगी ॥४॥

अर्थ—जो आक्रोश (कटु वचन, अपमान) सुनकर आनंद से भरपूर हो जाता है, जिसको लोह आदि से चोट पहुँचाने पर भी रोम रोम में हँस होता है, जो प्राणात कष्ट सहता हुआ भी अय के दोष नहीं देखता है वही योगी है और शीघ्र मोक्षगामी है ।

शान्तिनि

विवेचन—सामान्य अनान पुरुष म और महापुरुष में अंतर ही यही है कि पहना छोटे छोट कारणों से क्रोधा होकर बदला लाने को तयार हो जाता है। जब कि दूसरा शक्तिशाली हाना हुआ भी बदला लाना तो दूर रहा बरन उसका उपकार करना चाहना है उस पर अमन बरसाना है, उसका कल्याण की कामना करता है। अन्त जिते अन्त मरण के क्षण में से निकलने की अभिलाषा है वह इस ज्ञान का मनन करे।

कृपाय निग्रह

को गुणस्तव कदा च कृपायनिममे भजति च नित्यमिमानं यत ।
किं न पश्यति दोषममोषां, तापमत्र मरणं च परत्र ॥ ५ ॥

अर्थ—कृपाया में तुझ पर कौनसा गुण (उपकार) किया और क्या किया ? जिसमें तू हमसे उनका सेवन करता रहता है ? इस भव में सनाप और परमव म नरक देने वाले उनके दोषों का क्या तू नहीं देखता है ? ॥ ५ ॥ स्वार्थता

विवेचन—कृपाय से किसी प्राणी को लाभ हुआ हो यह कभी जाना नहीं गया। हानि तो प्रत्यक्ष ही है, क्रोध से अशांति, मान से अहंकार, माया से आडंबर, लाभ से परित्याग होना है यह सभी के अनुभव का बात है।

कृपाय करने और त्यागने के फल पर विचार

यत्कृपायजनितं तव सौख्यं, यत्कृपायपरिहानिभवं च ।
तद्विज्ञेयमयं तदुदकं, सविभाव्य भज धीर विनिवृत्तम् ॥ ६ ॥

अर्थ—कृपाय सेवन से जो सुख मिलना है और कृपाय

त्याग से जो सुख मिलता है (जो दानो में से श्रेष्ठ कौन सा है, अथवा कपाय सवन का और उनके त्याग का परिणाम कसा आता है) उसका विचार करके इन दानो में से जो श्रेष्ठ हो उसको ही पण्डित तू स्वीकार कर ।

विवेचन—जीवन के कई ऐसे दृश्य हमारे सामने हैं जिनमें हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, कपट, व ठगाने की और कुछ एस भी है जिसे हमने साधारण उपकार किया, किसी को सहायता दी, शांत रहे, इमानदारी रखी । इन दोनों प्रकार के दृश्यों में से पिछले दृश्यों की स्मृति में आनंद आता है व आत्मा उनका पुनरावतन करना चाहता है अतः कपाय त्याग में जो आनंद है वह कपाय करने में नहीं है, पहला अग्नि है तो दूसरा जल है पहला विष है तो दूसरा अमृत है ।

कपाय त्याग आनन्दप्रद, बाहुबलि

सुखेन साध्या तपसा प्रवृत्तिर्यथा तथा न च तु मानमुचित ।
आद्या न वत्तेर्जिह्व शिष परा तु, निवशनादबाहुबले प्रवत्ते ॥७॥

अर्थ—जैसे तपस्या में प्रवृत्ति करना सरल है, वैसे मान का त्याग करना सरल नहीं है । केवल तपस्या की प्रवृत्ति मोक्ष को नहीं द सकती है परन्तु मान का त्याग तो बाहुबलजी की तरह से मोक्ष का अवश्य दिलाता है ॥ ७ ॥

उपज्ञाति

विवेचन—तपस्या का रंग लगने पर तपस्या की जाती है, पुरु में कठिनता तो आती है लेकिन बाद में यह सरल हो जाती है । यह प्रवृत्ति उत्तम है लेकिन फिर भी मान का त्याग न

हान तब यह प्रवृत्ति मोक्षदायी नहीं हो सकती है। तपस्या के साथ ही साथ मान का त्याग ही तब ही लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। तपस्या करते हुए श्राद्ध तथा मान का साम्राज्य सम्मुख उपस्थित होता है। आत्म प्रशंसा श्रवण की इच्छा सहज हो जाती है, एक तरह का मोठा नशा छा जाता है और दान दान मान वृद्धि होती जाती है यदि मान की कमान हाथ में न हो तो वह तपस्या बसल कष्ट त्रिया ही साबित होती है। ऋषभदेव भगवान के द्वितीय पुत्र यदुबलजी ने अपने भाई भरतजी को हराकर राज्य का त्याग तो किया लेकिन मान का त्याग न कर सके। अपने छोटे भाई जो पहले दीक्षित हो चुके थे उनको बदनाम करना उन्हें अनुचित प्रतीत हुआ अतः प्रभु के समीप न जाकर वह एकाकी जंगल में ही तप करत रहे। निराहारी शीतोष्ण महिष्णु मर्षामुख दगा में एक वर्ष तक खड़े खड़े तप करत रहे परन्तु फिर भी मान का त्याग न हुआ। प्रभु की आज्ञा से उनकी बहिन आकर जब उन्हें जागृत करती ह कि—

वीरा मारा गज धकी उतरा, मज चढापो नान न होय रे।

बस उनका मान नष्ट होता है। जो वस्तु एक वर्ष तक खड़े रहकर तप करने से न मिली वह अनन्य वस्तु 'नेवल ज्ञान' मान के नष्ट होते ही एक क्षण में प्राप्त हो गई। वास्तव में मान के त्याग में अमाध गति है।

१

मान त्याग, अपमान सहन

सम्पन्निवृत्तयेति विहाय मान, रक्षन् दुरापाणि तपांसि यत्नात्।

मुदा मनीषी सहते भिभूती, शूर

नी

अथ—अच्छा तरह विचार करके, मान का त्याग करके, दुराराध्य तपा का रक्षण करके क्षमा करने में शूरवीर पंडित साधु, नीच पुरुषों द्वारा किए गए अपमानों का खुशी से सहन करता है ॥ ८ ॥ उपजाति

विवेचन—जैसे पोला ढोल छूते ही बज उठता है व छूनेवाले को प्रकट कर देता है, तथा कासी का पात्र जरा सी ठपक से भनकता उठता है और अपनी हल्की जागीरता को प्रकट कर देता है, वैसे ही नीच पुरुष सत्पुरुषों के पद चिह्नों पर चल-कर तुच्छता करते हुए अपने अदर के दोषों को प्रकट कर उन साधु पुरुषों को अनेक तरह से कष्ट देते हैं। इनके विपरीत उत्तम पुरुष तो इन सबको सहन करते हैं कई कष्टों से सार्धे गए तपों की रक्षा, रनों की तरह से करते हैं, मान का त्याग करते हैं तथा सरलता रखते हैं। अतः मान का त्याग अच्छी तरह विचारना चाहिए।

सक्षेप से क्रोध निपट

पराभिभूत्याल्पिकयापि कृप्यस्यघरपीमां प्रतिकर्तुमिच्छन् ।

न वैस्ति तियङ् नरकादिकेषु तास्तरनतास्त्यनुला भविषी ॥९॥

अथ—जरा से अपमान से तू क्रोध करता है और उसका बदला चाहे जैसे पाप कृत्यों में लेना चाहता है, परन्तु तरक तिर्यच आदि गनियों में अपार, अनुल्य, परकृन् पीडाए होने वाली है यह तू जानता नहीं है और विचारना भी नहीं है ॥९॥

उपजाति

विवेचन—किसी ने जरा सा अपमान किया कि उसे घोर दण्ड देना या जान से मार डालना, यह कितना खराब है। यदि

हमारी मन्ची भूल किसी न बताई हा ता उम भूल का मुधारना तो कहा रहा बरन उमका बदला लन को हमारा मन छटपटाता है यह बुरा है । चाहे किसी भी तरह से उमका अपमान करना नेष्ट काय है और जब यह मिलसिला बढ़ता जाता है तो अपमान व प्रति अपमान हाता है तो इससे आघात प्रयाघात भी हाता जाता है । समरादित्य बबली ग्रथ में श्रोधादि कपाय का परिणाम स्पष्ट वर्णन किया है अत इनको जानने वाला ही बुद्धिमान है । त्राघ दुजय है इसी को जोतना दुष्कर है ।

पठरिपु पर क्रोध उपपन्न करने वाल व साथ मत्री

पत्से कृतिन ! यद्यपकारकेषु क्रोध ततो घेहारिषटक एव ।
अथोपकारिष्वपि तद्भुवात्तिवृत्कमह्वमिप्रबहिर्द्विपत्सु ॥१०॥

अथ—हे पण्डित ! यदि तू अपन अहित करने वालो पर क्रोध करना चाहता है तो पठरिपु पर क्रोध कर और यदि तू अपन हितपी कर क्रोध करना चाहता हो तो ससार की समस्त व्याधिया के मूल जो कम ॥ उनका छदन वाले जो धान्तविक मित्र ह और बाह्य दृष्टि से तुम्ह क्षत्रुवत दीखते ह उन पर त्राघ कर ॥ १० ॥ उपजाति

विवचन—मनुष्य अपने अपकारी पर क्रोध करता है, न कि उपकारी पर परन्तु उसे अपकारी और उपकारी की पहचान नहीं है । हानिकर्ता क्षत्रु कहलाता है और हितवर्ता मित्र कहलाता है । मानव की दृष्टि विपरीत हा रही है । वह कडवी दवा देने वाले या ओपरेशन करने वाले डाक्टर को क्षत्रु समझता है और चटपटे ग्यान व भाठी दवा देने वाले लाभी

डाक्टर को मित्र समझ रहा है जब कि वास्तव में पहला मित्र है और दूसरा शत्रु है। ठीक इसी तरह से आत्मा का घात करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हय य छ शत्रु हैं। अत यदि तू शत्रुमा पर क्रोध करना चाहता है तो इन छ पर क्रोध कर और जैसे तुझ कभी २ अपने माता, पिता, गुरु आदि हितपी पर क्रोध घाता है और तू अपने इन मित्रों पर क्रोध करना चाहता है तो ऐसे ही तेर मित्र और ह उन पर नाथ कर। ये मित्र व ह जो कर्मों का नाश करते हुए उपसंग करते ह साराश यह है कि कोई बुद्धिमान अपने हितपी पर क्रोध नहीं करता है केवल शत्रुमा पर ही करता है।

माया निग्रह पर उपदेन

अधीत्यनुष्ठानतप शमाद्यान्, धर्मान् विचित्रान् विदधत्समायान् ।
न लप्स्यते तत्फलमात्मदेहकलेशाधिक तादृच भवातरेषु ॥११॥

अर्थ—शास्त्राभ्यास, धर्मानुष्ठान, तपस्या, शम आदि अनेक धर्म के काय यदि तू माया सहित करता है उनसे तुझे शरीर कष्ट के सिवाय परभव में कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है और वे धर्म भी परभव में नहीं मिलने वाले ह ॥११॥

उपजाति

विवेचन—बाह्यतप करना आमान है, साधु का वेप धारण करना आमान है ओली या उपधान करना भी किसी २ के लिए आसान हो सकता है, पर तु मायासहित होना नितात कठिन है। यज्ञ-कीर्ति की लोलुपता ने मायासहित धर्मोपदेश

ने वाला की बर्मी नहीं है। तामबरी के लिए मनानीत शास्त्रा की रचना करना या पुरान शास्त्रा को अपनी भायता के अनुमार समाज के समुप रखन का माग तो छुल गया है यह सब माया के ही जान ह। यन्ति माया नहीं छूटी तो सब त्रिपाए-जप-तप, साधन निरयक ह। मुह से कुछ कहना, मन में कमे हो पान साचने रहना या मुक्तावृति को सौम्य रखना बचन माठ कहना परंतु समय आन पर घात करना यह सब माया के हयवण्ड ह। उदयरलजी न कहा है कि —

मुख मीठ भूठो मन जी रे कूड बपट नो र कोट
जीमे तो जीजी करे जी रे, चित्तमा ताके चोट,
रे प्राणी म करीग माया सगार ॥

माया एसी मधुरी है कि, स्वय को मोहित कर दूसरा को मोहित कराती है, आत्मश्लाघा, परनिंदा स्वगुणप्रकाशन परगुणप्रच्छादन ये हमक मुख्य काय ह। मायावी मनुष्य धीरे धीरे ऐसा पतित हाता है कि उनकी उत्पत्ति का भवमर ही नहीं आता है। कम विद्वान लेकिन निष्कपट मनुष्य चाहे समाज की आत्मा में माघारण ही गिना जाता ह। या प्रशंसा का पात्र न गिना जाकर निंदा का पात्र गिना जाता हो तो भी वह उस धुरधर विद्वान से श्रष्ठ है जो माया प्रच द्वारा या बाहरी ढांग द्वारा लोगों को रजित कर उहे उमाग को ले जा रहा है। अत माया रहित होकर हमें सब साम्प्रारिक व धार्मिक काय करने चाहिए।

अथ भव बातो में तो जिनेश्वर ने सभी दृष्टि स विचारना (स्याद्वाद) फरमाया है लेकिन माया न करने के लिए तो एकांत निश्चय फरमाया है ।

लोभ निग्रह का उपदेश

सुखाय धत्से यदि लोभमात्मनो, ज्ञानादिरत्नत्रितये विधेहि तत ।
दुःखाय चेदन परत्र वा कृतिन्, परिग्रहे तदवहिरांतरऽपिच ॥१२॥

अथ—हे पण्डित । यदि तू स्वयं के लिए लोभ करना चाहता है तो ज्ञान, दशन चरित्र में लोभ कर और यदि इस भव और परभव में दुःख की प्राप्ति के लिए लोभ करना चाहता है तो आंतरिक और बाह्य परिग्रह में लोभ कर ॥१२॥

विवेचन—स्वयं के लिए लोभ से तात्पर्य है आत्मकल्याण से, जो मनुष्य आत्मकल्याण करना चाहता है उसे सम्यक् दशन, ज्ञान चरित्र की आराधना करनी चाहिए और सब प्रकार के आंतर परिग्रह जैसे कि (मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छ, चार कपाय) और बाह्य परिग्रह (धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, चादी, सोना, धातु, नौकर और पशु) का त्याग करना चाहिए तभी उसका कल्याण हो सकता है । ये दोनों प्रकार के परिग्रह आत्मा को बाधे रखते हैं इस मुक्त नहीं होने देते । अति लाभ से घबल सेठने कई बार श्रीपाल को हानि की अतः मैं स्वयं ही नष्ट हुआ । लाभार्थ पुष्प विवेक दृष्टि खो बैठता है, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने का प्रयत्न करता है, दुश्चरित्र वामाध, अभिमानी पुष्प की सेवा

करता है अपमान सहता है अतः लोभ का त्याग कर आत्म श्रेय करना चाहिए ।

मद मत्सर त्याग का उपदेश

श्रोत्रिय यत्प्रेत्यहिताय किञ्चित्, कदाचिदल्प मुकृत कयञ्चित् ।

मा जीहरस्तमदमत्सराद्य विना च तस्मा नरकातिथिभू ॥१३॥

अर्थ—यदि तेरे द्वारा (इस भव में) कभी आते भव के लिए अल्पमात्र भी मुकृत्य हो जाय तो उसे मद मत्सर करके वापस हार मत जाना और मुकृत्य के विना तू नरक का महमान मत बन जाना ॥ १३ ॥ उपशानि

विवचन—इस मानवदह के साथ आत्मा की अज्ञानता से तरह शत्रु—आलस्य मोह अवज्ञा, स्वभ, (अभिमान) क्रोध, प्रमाद, कृपणता, भय शोक अज्ञान उद्वेगस्तद्व्यता (सासारिक काम), दुर्बल, रमणता लग हुए हैं । इनको जीतने के पश्चात् यदि कभी थोड़ासा भी सत्काम किया जाता है तो उसे वापस मद और मत्सररूपी चोर चुरा लेते हैं और आत्मा बिना पुण्य के पहिले जमा रह जाता है और मरकर नरक का महमान बन जाता है । अतः वसी महमानदारा से बचने का प्रयत्न करना चाहिए । हम मुकृत्य या पुण्य भी दिलाने के लिए ही करते हैं अतः आत्मा में उसका अमर कुछ भी नहीं होता है अतः उस प्रकार के मुकृत्य फलदायी नहीं होते हैं । मूल में माण्ड्य देह दुर्लभ है । पश्चात् धर्मश्रवण, धर्म में रुचि और धर्म मार्ग पर चलना उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं । जिनका ये सुलभ हैं वैसे हम सभी इन दुर्लभा को पानतू माँ रहे हैं ।

ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए

पुरापि पाप पतितोऽसि ससूतो

दधासि किं रे गुणिमत्सर पुन ।

न वेत्ति किं घोरजले निपात्यसे,

नियम्यसे शू खलया च सधत् ॥ १४ ॥

अथ—अरे ! पहले ही तू पाप से ससार में पड़ा है, तब फिर गुणवान पर पुन ईर्ष्या क्या करता है ? इस पाप से तू गहरे पानी में उतरता है और तेरे शरीर के चारों तरफ साकले बाघी जा रही ह, क्या तुझ इसका भान नहीं है ? ॥१४॥

वशस्थविल

विवेचन—ससार ब्रह्म का मूल ईर्ष्या या कषाय है । इस मूल को काटने में समर्थ गुणवान लोग ही होते हैं । वर गुणवानों पर ईर्ष्या करने का परिणाम है ससार ब्रह्म का हरा रखना । गुणवान में प्रायः ज्ञान, शक्ति, उदारता, सतोष, सरलता, विद्वत्ता, अहङ्कार, दया, नम्रता आदि गुण पाए जाते हैं अतः वह विवेकशील कहलाता है । जिनमें ये गुण नहीं होते वह प्रायः उस गुणवान से ईर्ष्या करके अपना चारों तरफ पाप के जाल बिछाना है और कमरूपी जजीरा में जकड़ा जाता है । अतः हे भाई ईर्ष्या का त्याग कर ।

कषाय से मुक्त्य का नाश

कष्टेन धर्मो लवशो मिलत्यय, क्षयः कषाययुगपत्प्रयाति च ।

अतिप्रयत्नाजितमर्जुन ततः, विमज्जती हारयसे न भस्वता ॥१५॥

अथ—महान कष्ट से जरा जरा धर्म प्राप्त होता है, वह

कपाय करने से एक ही साथ नष्ट हो जाता है। हे मूख !
अत्यन्त प्रयत्न करके प्राप्त किया हुए स्वर्ण का एक फूँक से
क्यों उड़ा देता है ॥ १५ ॥

व्याख्य

विवेचन—चौरासी लाख जीवायोनि में भटकते हुए कभी
किसी भव में इस आत्मा का थोड़ा थोड़ा धर्म प्राप्त होना है
अथवा इस मानव भव में की जान घानी धर्म क्रियाओं या
तपस्याओं से थोड़ा थोड़ा धर्म प्राप्त होना है लेकिन कपाय
करने से वह एक ही साथ नष्ट हो जाता है। जैसे नियारिया
या स्वर्ण अक्षेपक स्वर्ण के रज्जुओं का महान प्रयत्न से एक-
त्रित करता है लेकिन कोई अनाना भूल से उन कणों को एक
ही फूँक से नष्ट कर देता है वैसे तू भी श्रुत चारित्र्य लक्षण
धर्मकणों को कपाय रूप फूँक से उड़ाकर मत देना, अर्थात् कपाय
मत करना।

कपाय से होती हुई हानि की परम्परा

शत्रून्मयन्ति मुहूद, कलुषीभवन्ति,

धर्मा, यशांसि निचितायशसोभवन्ति ।

स्निह्यति भव पितरोऽपि च बांधवाश्च,

लोकद्वयेऽपि विपदो भविना कपाय ॥ १६ ॥

अर्थ—कपाय करने से मित्र, शत्रु बन जाता है, धर्म
मलीन हो जाता है, यश अपयश में बदल जाता है माता
पिता, भाई या स्नेहीवर्ग भी प्रेम नहीं रखते हैं तथा इस लोक
और परलोक में प्राणी को विपत्तियाँ आती हैं ॥ १६ ॥

कुतूहलवश विषया में आनंद मानेगा तो हे चेतन ! तेरा चेतनपन व्यय है ॥ १६ ॥

वगस्य

विवेचन—गात्र पढ़ने या सुनने के पश्चात् भी यदि आत्मा विषयो से दूर रहने का प्रयत्न नहीं करता है तब तो चेतनपन में (ज्ञानमय आत्मत्व से) लाभ ही क्या हुआ ? नरक तिर्यच के कष्ट अत्यन्त असहनीय होते हैं एवं धर्म की प्राप्ति अत्यन्त कठिनता से होती है यह जानते हुए भी जो जागृत नहीं होता है या धर्म की ओर नहीं झुकता है वह नितांत मूर्ख है ।

मानव भव की दुलभता के लिए टीकाकार न दस श्लोको द्वारा दम दृष्टांत बताए हैं जो इस ग्रन्थ के अंत में दिये हैं ।

कपाय के सहचर प्रमाद का रसाव

चोरेस्तथा कमकरगृहीते, दुष्ट स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे स्वम् ।
पुष्ट प्रमादस्तनुभिश्च पुण्यघनं न किं वस्त्यपि लुप्तघमानम् ॥ २० ॥

अर्थ—चोर अथवा गैरकानूनी रूप से यदि तू चुराया हुआ धन चुरा लेते हैं तब तो तू गरम हो जाता है (क्रोध करता है), परन्तु गहरे या हृदय के प्रमाद से तू सारा पुण्यघन खो देते हैं यह तुझे मालूम ही नहीं है ?

अपजति

विवेचन—सोना चादी या साधारण वस्तु की चुरा सी चोरी हो जाती है तब तू हर प्रकार से प्रयत्न करके चोर को पकड़ाता है, सजा दिलाता है और धन को फिर से प्राप्त

करने के उपाय करता है । परन्तु मद्य, त्रिपय कपाय, विवचा और निद्रा रूपी प्रमाद चोर तेरा आत्मधन या पुण्यधन लूट रहे हूँ जिससे तू बसबस है । इन पांचा प्रमादा के कारण आत्मा अपना किया हुवा मत्कम हार जाता है तथा कर्मों के दाय करने में समय हाता हुवा भीषण रहता है । अतः प्रमाद का त्याग कर ।

अरा मोक्ष देखकर अतः—उदघतपन का त्याग

मृत्यो कोऽपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुन्नासित,
रोगस्तेननुपादिजा न च भियो निर्णाशिता षोडश ।
विध्वस्ता नरका न भापि सुखिता धर्मैस्त्रिलोकी सदा,
तत्को नाम गुणो मददश्च विभुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥२१॥

अर्थ—हूँ भाई ! तू न अभी तक किसी भी प्राणी को मरने से नहीं बचाया है, न जगत् की दरिद्रता दूर की है तू न रोग, चोर, राजा आदि से होने वाले सोलह बड़े भया का भी नाश नहीं किया है, न तू न नरक गति का नाश किया है, और धम द्वारा तीना लाका का सुखी भी नहीं किया है तो फिर तेरे में ऐस कौन से गुण हूँ जिनमे तू मद करता है ? और फिर ऐसे कोई भी काम विय बिना तू स्तुति की इच्छा भी कैसे रखता है ? (अरे कहा तो तेरे गुण ! और कितना तेरा मद ! किन्ती प्रबल तेरी स्तुति की इच्छा) ॥२१॥

विवेचन—अरे भाई तू सौन से अपन बड़ काय से प्रगसा की इच्छा रखता है । उपकार बहुत ही थाहा करके भी तू स्तुति की इच्छा रखता है यह अयाग्य है । जगत् में ऐस कई महान उपकारी हा गए हूँ जिनका नाम तक हमारे सुनने

कुतूहलवश विषयो में आनद मानेगा तो हे चेतन ! तेरा चेतनपन व्यर्थ है ॥ १६ ॥

व्याख्य

विवेचन—शास्त्र पढ़ने या सुनने के पश्चात् भी यदि आत्मा विषयो से दूर रहने का प्रयत्न नहीं करता है तब तो चेतनपन से (जानमय आत्मत्त्व से) लाभ ही क्या हुआ ? नरक तिर्यक् के कष्ट अत्यन्त असहनीय होते हैं एव धर्म की प्राप्ति अत्यन्त कठिनता से होती है यह जानते हुए भी जो जागृत नहीं हाना है या धर्म की ओर नहीं भुक्ता है यह नितास्त मूल है ।

मानव भव की दुलभता के लिए टीकाकार ने दस एलोका द्वारा दम दृष्टांत बताए हैं जो इस ग्रन्थ के अंत में दिये हैं ।

कथाय के सहचर प्रमाद का त्याग

घोरेस्तथा कमकरगुंहीते, कुष्ट स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे त्वम् ।
पुष्ट प्रमादस्तनुभिश्च पुण्यधनं न किं वत्स्यपि लुप्तधमानम् ॥२०॥

अर्थ—चोर अथवा नीचर यदि तेरा जरा सा धन चुरा लेते हैं तब तो तू गरम हो जाता है (क्रोध करता है), परन्तु गहरे या हलके प्रमाद तेरा सारा पुण्यधन लूटते हैं यह तुझे मालूम ही नहीं है ?

उपप्राप्ति

विवेचन—सोना चादी या साधारण वस्तु की जरा सी चोरी हो जाती है तब तू हर प्रकार से प्रयत्न करके चोर को पकड़ाता है, सजा दिलाता है और धन को फिर से प्राप्त

करने के उपाय करना है। परन्तु मद्य, विषय कषाय, विव्या और निद्रा रूपी प्रमाद चाहे तेरा आभयन या पुण्यधन लूट रहे हूँ जिससे तू बेसबर है। इन पाचा प्रमादा के कारण आत्मा अपना किया हुआ सत्कर्म हार जाता है तथा कर्मों के क्षय करने में समय हाता हुआ मोपगु रहना है। अतः प्रमाद का त्याग कर।

अरा नीच देवकर चम — उदयतपन ॥ त्याग

मूर्खो बोजपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुन्प्रासित,
रोगस्तेननुपादिजा न च भियो निर्णाशिता योडन।
विष्वस्ता मरका न नापि सुखिता धर्मस्त्रिस्ताकी सदा,
तत्को नाम गुणो मदश्च विभुता का ते स्तुतोच्छा च का ॥२१॥

अप—हूँ भाई ! तू न अभी तक किसी भी प्राणी का मरने से नहीं बचाया है, न जगत को दरिद्रता दूर की है तूने रोग, चोर, राजा आदि स हान वाल सोलह बड़े भयों का भी नाश नहीं किया है, न तू नरक गति का नाश किया है, और धम द्वारा तीना लाका का सुखी भी नहीं किया है ता फिर तेरे में एस कौन से गुण हूँ जिनसे तू मद करता है ? और फिर ऐसे कोई भी काम किये बिना तू स्तुति की इच्छा भी कैसे रखता है ? (अरे कहा तो तेरे गुण ! और बिना तरा मद ! कितनी प्रबल तेरी स्तुति की इच्छा) ॥२१॥

विवेचन—अरे भाई तू कौन से अपने बड़े काय से प्रशंसा की इच्छा रखता है। उपकार बहुत ही थोड़ा करके भी तू स्तुति की इच्छा रखता है यह अयोग्य है। जगत में एस कई महान उपकारी हा गए हूँ जिनका नाम तक हमारे सुनने में

नहीं आया है फिर भी उनके उपकार का जगत ऋणि है।
 बान की चक्री में चाहें उनका नाम पिस गया हो लेकिन
 काय तो अमर हो रहेगा अतः स्वप्रशंसा की भठी तृष्णा को
 नष्ट करने से हाँ तेरा आत्मा वास्तविक दशा का प्राप्त कर
 सकेगा परन्तु मद रहित हुए बिना वह दशा अशक्य है। अतः
 मद का त्याग कर।

भाराशतः इस अधिकार में कपाय का त्याग अत्यन्त
 आवश्यक बताया है, बिना कपाय त्याग के आत्मा को स्व
 या भान नहीं हो सकता है अतः कपाय को त्यागने का प्रयत्न
 करना चाहिए। क्रोध के लिए विद्वानों ने कहा है कि—

सताप तनुते भिनत्ति विनय सौहादमुत्सादय—

त्युद्वेग जनयत्यवद्यवचन ऋते विधत्त कलिम्।

कीर्तिं हृत्तन्नि दुर्मतिं वितरन्नि व्याहृति पुण्यादयः,

दत्ते यः कुमतिं न हतु मुचितो रोष सदोष सनाम् ॥

अर्थात्—क्रोध मताप करता है विनयधर्म का नाश करता
 है, मित्रता का अतः लाता है उद्वेग पैदा करता है, कुत्सित,
 पापाकारी वचन बोलता है क्लेश कराता है कीर्ति का नाश
 करता है दुर्गति का उत्पन्न करता है, पुण्योदय का हनन
 करता है और कुमति को देता है। ऐसे ऐसे अनेक दोष क्रोध
 से उत्पन्न होते हैं, बुद्धिमान लोग अनुभव द्वारा समझ सकते
 हैं,। अतः क्रोध का आवेश शान करना चाहिए व उसका सबका
 त्याग करना चाहिए। मान भीठा बिण है जो मधुरता से आत्मा
 का नाश करता है अतः इसका त्याग करने के लिए इस श्लोक
 को विचारना चाहिए—

वलिभ्यो वलिन सति, वादिभ्य सति वाग्नि ।

घनिभ्यो घनिन सति, तस्माद्दर्पं त्यजन् बुध ॥

अर्थान्—बलवान् से भी अधिक बलवान, वादी से भी अधिक वादी, घनवान से भी अधिक घनवान दुनिया में हूँ अतः चतुर पुरुष को अभिमान का त्याग करना चाहिए ।

सोभ को गान्धकार आकाश की उपमा दत्त है । जस आकाश धनन है वम ही सोभ भी धनन है । सोभी मनुष्य की दुदशा निदिचन है । मम्मण सेठ तथा धवल सेठ के दुष्टात ज्वलत प्रमाण ह । माया को नागिनी की उपमा दी है, इसवे पाश बढ सीध होते हैं, मल्लिनाथजी को स्त्री वद इसी कारण से भुगतता पडा था । अतः क्रोध, मान, माया और सोभरूप वपाय का अवश्य ही मष्ट करना चाहिए । यह मनन से ही सम्भव है ।

इति वषाथ निग्रह नाम सप्तमाधिशार

अथाष्टमः शास्त्र

गुणाधिकारः

इसके पूर्व के सात अधिकारों में ममत्वमोचन और कपायत्याग तथा प्रमाद त्याग का उपदेश शास्त्रकार न दिया है परन्तु इनका असर शास्त्र अभ्यास बिना टिक नहीं सकता है। अतः शास्त्र अभ्यास कसा होना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं वह हम अधिकार में बताते हैं।

केवल ऊपरी शास्त्र अभ्यास

शिलातलाभे हृदि ते वहति, विशति सिद्धान्तरसा न धान्ते ।
यद्यत्र नो जीवदयाद्रता ते, न भावनाङ्कुरततिश्च सम्या ॥ १ ॥

अर्थ—सिद्धान्तरूपी जल तेरे पत्थर जैसे हृदय पर होकर बह जाता है, परन्तु अंदर प्रवेश नहीं होता है, कारण कि उसमें जीव दयारूपी आर्द्रता नहीं है और भावनारूपी अङ्कुरों की श्रेणी भी नहीं है।

उपदेश

विवेचन—पत्थर की शिला पर पड़ा हुआ पानी निरर्थक जाता है कारण कि पत्थर में ग्रहण शक्ति नहीं है, गीलापन भी नहीं है अतः अङ्कुरित करने की शक्ति भी नहीं है। इसी प्रकार वे जो विद्वान् तो हैं लेकिन जिसका हृदय उस विद्या को ग्रहण किए हुए नहीं है उस पर उन शास्त्रों का कोई असर होने

वाला नहीं है। उन शास्त्रों से या उस विद्या से वह भाषण, लेखन या वादविवाद द्वारा जनरजन, द्रव्योपार्जन या यश लाभ कर सकता है परन्तु स्वात्मा का कुछ भी हित नहीं कर सकता है। अतः ऊपर ऊपर के अभ्यास की अपेक्षा उनका अनन्तरतम से अभ्यास कर आत्म कल्याण करना चाहिए। ऊपर ऊपर के अभ्यास को शास्त्रकार विषय प्रतिभास ज्ञान कहते हैं जो मति अज्ञान के क्षयोपगम से होना है परन्तु साध्य तो तत्त्वसंवेदन ज्ञान है जिसे साधने से अपनी करणी का आप निरीक्षण करने की भावना उत्पन्न होती है एवं अपनी दिनचर्या का स्वयं निरीक्षण करने की उकठा पड़ा होती है। बीज तभी उगता है जब कि वह उत्तम क्षेत्र में पड़ा हो, जल का सयाग हो और सुरक्षित अवस्था में हो। धर्म रूप, बीज भी मन्दरपी क्षेत्र में बोये जाने पर उसी देश में उग सकता है जब कि मन का निग्रह हो जीव दयारूपी गीलापन हो। इतना होने पर भावनारूपी अमृतर अवश्य विवर्तित होंगे। अतः शास्त्रों का केवल ऊपरी अभ्यास कुछ भी लाभदायी नहीं है।

शास्त्र पढ़े हुए प्रमादी का उपदेश

यस्यागमाभोदरसनं धीत प्रमादपक्व स कथं शिवेच्छु ।

रसायनयस्य गदा क्षता नो, मुदुलभ जीवितमस्य नूनम् ॥२॥

अर्थ—जिस प्राणी का प्रमादरूपी कोचह सिद्धातरूपी वर्षा के जल के प्रवाह से भी नहीं धोया जाता है वह किस प्रकार से मुमुक्षु हो सकता है ? वास्तव में, रसायन से भी यदि किसी

प्राणी की व्याधिया नष्ट नहीं होती ह तो फिर उमका जीवित रहना दुलभ है वह अवश्य ही मरने वाला है ऐसा जानना चाहिए । उपजाति

विवेचन—व्यवहारिक दृष्टि से जैसे आठ मास का कीचड़ श्रावण भादव में हुई भूसलाधार त्रारिश के प्रवाह से वह जाता है वैसे ही आत्मा में आया हुआ प्रमादरूपी मल भी शास्त्राभ्यास से या शास्त्र सिद्धान्त के सतत् श्रवण से वह जाता है, यदि इतना होने पर भी आत्मा का मल नहीं धुलता है तो जानना चाहिए कि इस प्राणी का आत्मरोग असाध्य है, एव यह दूर भव्य है या मुमुक्षु नहीं है । शारीरिक व्याधियों के लिए ताम्रभस्म, लोहभस्म या पारा भस्म आदि देने पर भी रोग शांत न होना हो तो समझना चाहिए कि यह रोगी बच नहीं सकता है वैसे ही सिद्धान्तरस का पान कराने पर भी जिम आत्मा में जागृति नहीं आती है या अपने आपको पहचान कर प्रमाद रूपी कीचड़ को धोने की इच्छा पैदा नहीं होती है वह मुमुक्षु कैसे हो सकता है ? यदि मोक्ष की इच्छा जागृति में हो तो उसके लिए प्रयत्न अवश्य ही होना है प्रमाद को दूर करने का अभ्यास किया जाता है । प्रमाद आठ है १ संशय, २ विषय, ३ राग, ४ द्वेष, ५ मतिभ्रंश, ६ मन वचन काया का दुप्रणिधान, ७ घम का अनादर, ८ अनान । इन आठ के अनिरिक्त पाच प्रकार से भी प्रमाद गिना जाता है मद्य, विषय, कषाय, विरुधा व निद्रा ।

सारंग कि शास्त्रा का अभ्यास कर प्रमाण का त्याग करके उत्तम माध्य जो मोक्ष है उसे माध्या चाहिए। शास्त्र का अभ्यास करके यदि स्वात्म का कल्याण नहीं किया, मात्र दूसरा का ही उद्वेग देन रह तो इसमें आत्मत्याग कुछ भी नहीं है। शास्त्रा का मनन कर प्रमाद त्याग करा में ही पुरुषार्थ है यही आलम्ब्य का त्याग है। आत्मा मान्य क प्रति-रिक्त अर्थ को अन्धता समझना है वही प्रमाद है जो त्याग्य है।

स्वपूजा के लिए शास्त्राभ्यास करने वालों के प्रति

अधीतिनोर्धादिहृते जिनागम, प्रमादिनी दुपनिपापनेर्मुधा ।
ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्म नलभस्य धम्पुदी ३

अर्थ—दुग्धि में गिरन वाला प्रमादी प्राणी, स्वपूजा के लिए जन शास्त्र का अभ्यास करता है वह निष्फल जाता है। दीपक की ज्योति म पागल (मूढ़) बने हुए दीपक में गिरने वाले पतंगों की भाँति उसका क्या साभकारी होनी है ॥३॥

वंगस्थ

वियेचन—धार्मिक देखने के लिए हैं एवं आपत्ति से बचने के लिए ह परन्तु अज्ञान पतंगिया उन्होंने आत्मा द्वारा दापक में जान बूझकर गिरता है। दीपक की लौ के रूप को देख कर वह मुग्ध होता है, उसके पंख झुलम जाते हैं और वह अपना भगनावप दीपक में गिराकर भस्मीभूत हो जाता है। वसी ही शास्त्ररूप आत्मा से देखने वाला पंडित भी स्वपूजा के प्रसंग पर देखता हुआ भी अथा हा जाता है और जान बूझ कर अपनी पूजा करता है और मानना है कि मैं उग्रत

बन रहा हूँ परन्तु वास्तव में वह उन्नत की अपेक्षा अधनत बन रहा है। उसका आध्यात्मिक पतन हो रहा है अतः जो शास्त्र पढ़कर स्वप्रशंसा या स्वपूजा चाहता है वह भूल करता है। ऐसे पंडित का शास्त्राभ्यास उसके स्वयं के लिये क्या लाभकारी हुआ। ऐसी आखें क्या काम की जो कि पतगिए की तरह से जान बूझकर प्राणात करती हो? अतः जो स्वपूजा के लिए जनशास्त्र पढ़ने हा उन्हें सोचना चाहिए कि शास्त्ररूपी आखा से नरक निगोद को देखकर उनसे बचा जा सकता है, मोक्ष साधा जा सकता है।

परमोक्त हित की बुद्धि रहित अभ्यासियों को

भोवते बहुतकतर्कणघणा केचिज्जयाद्वादिना,
काव्य केचन कल्पितायघटनस्तुष्टा कथिष्याति ।
ज्योतिर्नाट्यनीतिलक्षणधनुर्वेदादिशास्त्र परे,
धूम प्रेत्यहिते तु कमणि जडान कुक्षिभरीनेव तान् ॥४॥

अर्थ—कितने ही अभ्यासी नाना तरह के तक वितर्कों के विचारों में प्रसिद्ध होकर वादिया को जीतकर आनंद मानते हैं, कितने ही कल्पना-गविन से काव्याकी रचना कर कवि-तरीके प्रसिद्धि प्राप्त कर आनंद मानते हैं, कितने ही ज्योतिष-शास्त्र, नाट्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र और धनुर्वेद आदि शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा प्रसन्न होते हैं, परन्तु यदि वे आते भव के लिए हितकारी कार्यों से उदासीन हों, लापरवाह हों तो हम उन्हें पेट भरने वाले ही कहते हैं ॥ ४ ॥

सार्वभौम विचारित

विवेचन—भीति का वाद के विज्ञानगील युग में बाह्य कितने ही विषया के विनाश बनकर हमन डिगरिया हासिल कर सी हा या निष्पन्न पडित एव महामहापाध्याय बन गए हा लेकिन परलोक के कल्याणकारी, आत्महितपी कामों से अनभिज्ञ रहते हा तो हमारी व सभी डिगरिया केवल धन या कुटुम्ब का पेट भरन का साधन मात्र समझना चाहिए । यदि शास्त्र ज्ञान केवल सोच रंजन कुतूहन व मन प्राप्ति के लिए ही किया हो तो वह निरर्थक है, कमाने का, पेट भरने का तरीका मात्र है, आत्मा के लिए उसका कोई लाभ नहीं है, यह शास्त्रकार फरमाते हैं । शास्त्राभ्यास सोचरंजन की अपेक्षा आत्मरंजन के लिए होना चाहिए सभी यह सच्चा शास्त्राभ्यास कहलाएगा । यदि शास्त्र पढ़ हुए भी हों फिर भी जीवन के वरताव में उनका कुछ भी असर न हो तो समझना चाहिए कि शास्त्रज्ञान ऊपर से यह गया है अभी तक अनर-सल भूरा ही है या कोरा का कोरा रह गया है । वसा शास्त्र ज्ञान साम्यज्ञान नहीं है या सम्यक् दृष्टि प्राप्त भी नहीं है, वसे बोरे दिलावे रूप शास्त्र ज्ञान से आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं होता है । अन मन्वा शास्त्र ज्ञान तो यही है जिससे स्व का व पर का कल्याण साधा जा गवना हो । वसा अभ्यास पेट भरान की अपेक्षा सदा बाल अमृत रस का पान कराने वाला होता है अर्थात् मोक्ष दिलाने वाला होना है ।

शास्त्र पढ़ कर करना क्या ?

कि मोदसे पडितनाममात्रात, शास्त्रेव्यधीतो जनरजवेषु ।

तत्किं नाधीव्य कुरुष्व चाणु न ते भवेद्येन भवाब्धिपात ॥५॥

अर्थ—लोकरजन शास्त्रों का पाठक होकर केवल नाम मात्र से पंडित कहलाने में तू क्या आनंदित होता है ? तू कुछ ऐसा अभ्यास करके, ऐसा अनुष्ठान कर कि जिसमें तुझ फिर से इस ससार समुद्र में गिरना ही न पड़े ॥ ५ ॥

उपजाति

विवेचन—मधुर कंठ से कविता पाठ करने वाला क्या धार्ता की स्वरलहरी से सभा को आकर्षित करने वाला, गभीर गिरा से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करने वाला, बिना संकोच के अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषा बोलने वाला, घटो तब धारा प्रवाह भाषण देने वाला, अनेक तब वितक से वाद विवाद करने वाला या मयूर की छटा से व्याख्यान देने वाला यदि अपने मन में प्रसन्न होता है कि मैंने जितनी का मन जीत लिया है, चारा तरफ से बाह बाह की पुकार उठती है, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, धन्यवाद प्रदान किया जाता है व पारितोषिक के रूप में प्रमाण पत्र या मंडल दिया जाता है या सम्मान पत्र अर्पण किया जाता है परंतु यह सब उस स्वयं के आत्मा के लिये तो भार रूप ही है । अतः हे बुद्धि धन ! तू कुछ ऐसा अभ्यास कर कि जिससे ससार समुद्र तरा जाय । मात्र बाह बाही में फूल जाने से क्या लाभ होगा ? अमूल्य औषधि भी यदि सेवन करने की अपेक्षा दारो पर लगाई जाय तो वह क्या हित कर सकती है ? अब रोग की दवा रूप, सन शास्त्रों का पठन यदि आत्मकल्याण के लिए न करके लोकरजन के लिए किया गया तो परिणाम वसा ही

होगा जसा कि गाय का दूध निकाल कर कुत्ता को चटा दिया जाय । अतः धर्मशास्त्रों से एसा सार निकाल कि पुनर्जन्म ही न हो । मात्र मस्तिष्क भाजन करने वाले ज्ञान की अपेक्षा आत्म परिणतिमत्त ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए ।

शास्त्र अभ्यास करके समय रचना

धिगागमर्माद्यसि रजयन जनान, नोद्यच्छसि प्रेत्यहिताय समये ।
दयासि कुक्षिभरिमाश्रिता मुने, यद्य ते यद्य ततः क्वयद्य च ते भवतातरे

अथ—हूँ मुनि ! तू धर्म शास्त्रों द्वारा लोक रजन करके तो खुश होता है परन्तु अपने स्वयं के आत्म हित के लिए प्रयत्न नहीं करता है, अतः तुझ धिक्कार है । तू तो केवल पेट भरन की कला को ही धारण किए हुए है, परन्तु हे मुनि ! परभव में तेरा क्या आगम कहा जाएगा, तेरा वह लोक रजन कहा जाएगा और तेरा यह समय कहा जाएगा ? ॥६॥

उपमाति

विवेचन—मसार में एक से एक बढ़कर कवि कथाकार, कलाविद व शास्त्रज्ञ मौजूद हूँ । एक की कीर्ति दूसरा छीन लेता है, पहले वाला निस्तेज होता है, दूसरा गौरव अनुभव करता है लेकिन फिर उस दूसरे से भी कोई तीसरा विशेष गुणवान प्रकट होता है और वह दूसरा निस्तेज हो जाता है यह क्रम तो चलना ही रहता है अतः कीर्ति के लोभ से या मान की भूल से अधिक कष्ट परिमह सहन न करता हुआ तू लोक रजन छोड़कर, आगमों द्वारा आत्महित कर ले ।

वेद्यत अभ्यास करने वाला और अभ्यासासी साधक में थप्ट कौन
 ध्या केऽप्यनधीतिनोऽपि सवनुष्ठानपु बद्धादरा,
 बु साध्येषु परोपदेशलवत थद्वानशुद्धाशया ।
 केचित्स्यागमपाठिनोऽपि दयतस्तत्पुस्तकान् येऽलसा
 अत्रामुग्रहितेषु कमसु कय ते भाविन प्रेत्यहा ॥ ७ ॥

अर्थ—कितने हो प्राणी जिहान शास्त्र का अभ्यास
 नहीं किया है तो भी दूसरा क जरा स उपदेश म का
 (दुकर), अनुष्ठाना का आदर करने वाला और श्रद्धापूर्व
 शुद्ध आशय वाले हो जात ह उनका ध्य है । विपरीत इन
 कितने तो आगम के अभ्यासी होते हुए व आगम पुस्तक
 को साथ रखते हुए भी इस भव और परमव के हितका
 कार्यों में प्रमादी हा जात ह और परलोक को नष्ट कर डाल
 हैं उनका क्या होगा ? ॥ ७ ॥ गान्धर्वविधीष्ट

विवेचन—जो विशेष शास्त्र जानना है वही कभी
 अधिक भलता है । उसे ही (सदाय) कुशाका आदि प्रम
 उत्पन्न हो जाते ह जिसमे वह आत्मनाश के साथ ही स
 अनेक भाले जीवों का अपने साथ बुगति में घसोटना है
 मरन परिणामी जीव यद्यपि अधिक पढ़े लिखे नहीं होते
 तथापि किसी शास्त्रज्ञ पंडित या मुनिराज के वचना पर श्र
 रखकर अत्यंत कठिन तप (उपधान, वर्षा तप, श्रोली, वी
 स्थानक का तप आदि) करने को उद्यत हा जात ह व क
 भी ह । उहे ध्य है । विपरीत इनके कितने ही महामना, सु

अपने आपको बड़ा भारी विद्वान मानन वाले यश के मोह में पड़कर कीर्ति की भूख मिटाते हुए प्रमादाचरण करते हैं एवं स्वमति से भिन्न मार्ग निकालते हैं व भोले जीवों को अपने पीछे नरक आदि में ले जाने हैं । जनाभ्याम का महारा लेखर, उन्हें साथ साथ लिये फिरन पर भी कई मुनि उत्सृष्टप्रवृत्त (विपरीत अर्थ) करके मतमतांतर डालते हैं । इन्द्रिया के सुख में पड़कर उन शास्त्रों से विपरीत चलते हुए भी यगस्वी बनने का दाव कर रहे हैं ओह उनकी परमव्यय क्या गति होगी ? यज्ञा ज्ञान को हीन न बता कर ज्ञान का सदुपयोग करने को शास्त्रकार न कहा है ।

मुग्ध बुद्धि विद्वान्मण्डित

अथ स मुग्धमतिरप्युविताहदाज्ञा

रागेण य सृजति पुष्पमदुर्विकल्प ।

पाठेन हि ध्यस्ततोऽस्य तु दुर्विकल्प-

यौवुस्त्वितोऽत्र सदनुष्ठितिषु प्रमादी ॥ ८ ॥

अर्थ—साराय सकल्प नहीं करने वाला और अरिहत्त की आज्ञा के राग से शुभ किया करने वाला प्राणी यदि पढ़ने में मुग्धबुद्धि (मद बुद्धि) वाला भा है तो भी भ्राम्यशाली है । जो प्राणी स्वराय विचार करता रहता है और शुभ क्रिया में भ्रालसी रहता है वस प्राणी को अभ्यास से और पढ़ने के ध्यमन से क्या लाभ है ? ॥ ८ ॥

धर्मातिलका

विवेचन—मनुष्य, बीमारी के समय ऐसे चिकित्सक या डाक्टर की सेवा करता है जिस पर उसे पूर्ण विश्वास होता है यह अनुभव

सिद्ध है। विश्वास करने के लिए वह दूसरा को मुनाई देता है। उसका ध्यान देता है, उसका लिए प्रार्थना है कि आरोग्य शास्त्र का पढ़ या डाक्टरों विद्या पढ़ने के पदचान ही अपना बुद्धि से अपने रोग का निदान करे एवं प्रमुख डाक्टर द्वारा दी जाने वाली दवा का विश्वास करे। यह नितांत कठिन है कारण कि समय का प्रभाव है। अतः उसे विश्वास लोका द्वारा निर्दिष्ट वैद्य या डाक्टर का विश्वास करना ही पड़ेगा। उसी तरह भय रोग में सतप्त प्राणी के लिए भीतरांग परिहृत देव ही वैद्य व उनकी वाणी ही रामबाण दवा है उसी पर भ्रष्टा करता चाहिए। यद्यपि उसकी परीक्षा के लिए साधनों में से, भीतरांग दवा, शुद्धमार्ग कथन, अपेक्षाका का शुद्ध स्थापन नय-स्वरूप का विचार, स्यादवाद विचार धर्मी आदि हैं। विशेष क्षयोपशम हा और अनुकूलता हो तो विशेष परीक्षा भी की जा सकती है परन्तु मनुष्य की अपना उदर पोषण करते हुए शास्त्राभ्यास का फूरसत नहीं है अतः जिन वाणी पर भ्रष्टा करने वाला और कुविल्य चिन्तन नहीं करने वाला प्राणी यदि कम पढ़ा लिखा भी हो तो भी आत्मवल्याण माधने से अधिक भाग्यवान है अपेक्षा उस प्राणी के जो कि सतत पठन पाठन में व्यस्त रहता है, दूसरा को उपदेश देता है लेकिन स्वयं कुविल्य चिन्ता करता रहता है। बारीक बारीक तक निकालकर दूसरा को परास्त कर अपनी जिद्द रक्षा के लिए उन्मार्ग डूँडता है व शुभ क्रियाओं में आलसी रहता है अतः कम पढ़ा लेकिन सरल मानव ज्यादा उत्तम है, अपेक्षा उसके जो अधिक पढ़ा हो लेकिन घम क्रिया में आलसी हो।

शास्त्राभ्यास उपमहार

अधीनिमात्रण पश्यति नागमा,
समोहितर्जोविसुखभयातरे ।
स्वमुप्यित किंतु तदीरित शरी,
न यस्तिनाया बह्नेयमात्सुखी ॥ ६ ॥

अर्थ—केवल अभ्यास में ही अथ भय में मनोवांछित पत्र देन में आगम पश्यत नहीं है, परन्तु उनमें बताए हुए गुण अनुष्ठान करने में ही आगम पश्यते हैं। बिना प्रकार में मिथी या भार उठाने के श्रम से ही गया सुखी नहीं हो जाता है ॥६॥

बनारस

विवेचन—मात्र अभ्यास करने में ही सुख नहीं प्राप्त होता यद्यपि उक्त अभ्यास को या सीखे हुए गुणों को जीवन में उतारने में सुख प्राप्त होता है। एक विद्वान् जो बहुत ही पशुव्या (डिगरिया) पाए हुए हो लेकिन उसमें, शोष, महकार बर्झमानी आदि दुगुण हों तो वह गफ्यता नहीं पाता है जब कि साधारण पढ़ा लिखा एक दमान्तर सज्जन उदार पुण्य भक्तता पाता है। जो गुणों का जानता हुआ भी बसा आचरण नहीं करता है उसकी सुनना मिथी के बार से लदे हुए गधे से भी गई है। गधे के लिए तो सब भार बराबर हैं। चाहे मिट्टी लादो या मोना, चाहे नमक लादो या मिथी। यसे ही केवल अभ्यास मात्र के लिए शास्त्र पढ़ने जाने को समझना चाहिए कि इन शास्त्रों में बनाए गए भागों के अनुसरण के बिना या अनुष्ठान के बिना ये कुछ भी फलदायी नहीं होंगे।

अतः शास्त्र पढ़कर उनमें उपदिष्ट भाग का अनुसरण करना चाहिए । उपदेश माला में धर्मदासगणिजी ने कहा है कि —

जहा यरो चदनभारवाही, भारस्स भागी न हु चदनस्य ।
एव दु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सुगाइए ॥

अर्थात् जिस प्रकार मे चदन का भार उठाने वाला गधा केवल भार का ही भागी है न कि, चदन का, वैसे ही आचरण बिना के ज्ञान को जानने वाला मात्र ज्ञान का भागी है न कि सुगति का ।

अपने उपदेश द्वारा दूसरों को वैराग्यवासित करने वाले या तत्त नियम दिलाने वाले यदि स्वयं रसना के या कीर्ति के लोलुपी हो तो वे भी गदम तुल्य हैं । ज्ञानी द्वारा फरमाई हुई क्रिया, ज्ञान सहित अवश्य करते रहना चाहिए नहीं तो प्रमाद भ्राए बिना नहीं रह सकता है और प्रमाद भ्राया नहीं कि पतन हुवा नहीं ।

“क्रियारहित मात्र भवेला ज्ञान पगु है । जसे माग जानने वाला भी जब तक उस और गति नहीं करता है तब तक गतव्य नगर को पहुंच नहीं सकता है । (ज्ञानमार ६-२) ।

बुद्धिगति के दु क्ष—नरकगति के दु क्ष

बुद्धिगतो यदणुतोपि पुरस्य मत्पु-

रायूपि सागरमिता यनुवन्नभाणि ।

स्पश क्षर अचतोऽतितमामितश्च,

दु लावनतगुणितो भूशशत्यतापी ॥ १० ॥

तीव्रा व्यया सुरकृता विविधाश्च यत्रा

क्रदारय सततमभ्रमतोप्यमुष्मात् ।

किं भाविनो न नरकात्कुमते विभेषि,

यमोदसे क्षणसुखविषय कयायी ॥ ११ ॥ युग्मम् ॥

अथ—जिस नरक की दुग्धि के एक सूक्ष्म भाग से (इस मनुष्य लोक के) पूरे नगर की मयु हा जाती है जहाँ सागरोपम से भापा जान वाला आयुष्य निष्पन्न होता है, जिसका स्पर्श करवत से भी बहुत अधिक करस है, जहाँ सर्दी गर्मी का दुःख यहाँ (मनुष्यलोक) की छपेसा आतगुणा है जहाँ देवों द्वारा की जाने वाली इतनी पीडाएँ होती हैं कि उनके चीत्कार या आक्र के द्वारा आकाश भर जाता है—इस प्रकार की नरक गति तुम्हें भविष्य में मिलेगी । एस विचार से भी हे कुमति तुम्हें डर नहीं है क्योंकि तू कपाय करके थोड़ा समय मुँह देनेवाले विषयों का सेवन करके आनंद मनाता है ॥ १०—११ ॥

वसततितनका

विवेचन—नरकों में दुग्ध इतनी प्रबल होता है कि उसमें से यदि एक अणुमात्र दुग्ध भा मनुष्यलोक में आ जाय तो मारे नगर के प्राणी क्षणमात्र में मर जाएँ । मानवी आयुष्य ता क्षय, महामारी आदि रोगों से या शस्त्राघात ॥ नष्ट हो जाता है अतः सोपन्नम कहना है (बीच में नष्ट होन वाला) परंतु नरक के जीवा का आयुष्य किसी भी दशा में नहीं टूटता है । शरीर के विभाग हा जान पर भी फिर से वे पारे की तरह जुड़ जाते हैं । मनुष्य का आयुष्य तो वर्षों में गिना जाना

है जब कि उनका आयुष्य सागर वर्षों से मापा जाता है जिसका घणन उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार से बताया है एक योजन (८ मील) गहरा और इतना ही चौड़ा एक मोल खड़ा हो, उसे बाला के बारीक अप्रभागा से ठूस ठूस कर भर दिया जाय । प्रति सौ वर्ष के पश्चात् बालों का एक एक टुकड़ा निकाला जाय, इस विधि से जब वह खड़ा खाली हो जाय तब उतने समय का एक व्यवहार पत्य कहते हैं ।

ऐसे असह्य व्यवहार पत्य = १ उद्धार पत्य ।

असह्य उद्धार पत्य = १ अद्धा पत्य ।

$१० \times (१ \text{ करोड़} \times १ \text{ कराड}) \text{ अद्धा पत्य} = १ \text{ मागर}$

नरक भूमियों का स्पष्ट करौनी की धार से भी अधिक सरत होता है । वहाँ की मर्दों के सामन उत्तरीध्रुव की सर्दी व गर्मी के सामन महारा के रेगिस्तान की गरमी भी कुछ गिनती में नहीं है । वहाँ कोई क्षेत्र अत्यंत शम है जब कि कोई क्षेत्र अत्यंत सद है । वहाँ गरमा इतनी तीव्र होती है कि यदि उष्णक्षेत्र से एक नारंगी जीव को मनुष्यलोक में लाकर त्वर के लखड़ा की भट्टी में डाल दिया जाय तो उसे वहाँ इतना सुख महसूस होगा जैसे कि वह कमल की शया में सोया हो, वहाँ वह छ माह तक साता रहेगा उसे आग का असर ही नहीं होगा कारण कि इस अनंतगुणी आग में वह रहता आया है ।

दूसरी पीड़ा परमाधामी दवा की है । यह हलकी जाति के देव वहाँ जाकर उन जीवों को मारने हँ पीटते हँ, काटते

है, उनकी जान खींच लेने ह, उन्हें करोती से काटते ह, तथा नाना प्रकार का पीडा दत्त है फिर भी वे जाव मरते नहीं ह, अनेक पीडाएं उठान हुए भी उन गंगेर वायम रहन ह ।

तीतारी पीडा अयाय है अयाय पारम्परिक है । पूव भव के बैर को याद कर ये आत्म में ही हरम लडन भगडन रहत ह तथा अयंत दु गी होत ह व द्रुग को दु गा करने ह ।

हम गति में जान का कारण प्राय, अहंकार बपट लाभ विषय की आनक्ति आदि है परन्तु ह माहाय जीव । एमा जाते हुए भी तुम उरव का डर नहीं लगता है । पाड ममय तर मिसन याता विषयजय मुख पाड ममय में नष्ट भा हा जाना है नेकिन उस मुख सं प्राप्त दु न, सागर यपों तर ममाप्त नहा होता है, अय तरी इच्छा हा उम तरह से आचरण कर ॥

नियम गति के दु ल

अधोऽग्निं वाहनताडनानि, क्षुत्तु दुरामातपनीतवाता ।

निजायजातीयभयापमृत्युबु क्षानि तियन्विति दुस्तहानि ॥१२॥

अय—निरंतर बघन, भार वहन, ताडन, भूख, प्यास, असाध्य राग, गरमा, सरदी, हवा, अपनी व पराई जानि का मय, अवाल व दुदगा सं मरण य नियम गति के असाह्य दु स ह ॥ १२ ॥

उपजाति

विषयचन—मनुष्य पशुप्रा सं अनेक प्रकार सं काम लेता है, वे मूख प्राणी विवक्षना सं सत्र काम करने ह य दुख गहते ह । उनका जीवन मनुष्य की कृपा पर आधारित है । सूर्योदय

से मूर्यास्त तक बाहर म जुते रहते हुए भी बैलो या घोड़ा की क्या दुर्दशा होती है ? उह खाने को कितना दिया जाता है ? यह तो हम सभी जानते ही हैं । सरदी, गरमी या बषा के बचाव के लिए उनके पास क्या साधन हैं ? ओह ! मानव कितना क्रूर है । गाय, भस जब तक दूध देती है तब तक उसे भर पेट घास आदि देना है, पश्चात् कम कर देता है । यद्यपि वह उसके बछड़े या पाड़े के लिए भी पर्याप्त दूध नहीं रचता है, वह पशु को भी धाखा देता है । बछड़े का छोड़कर गाय को विश्वास दिलाता है कि तेरा बच्चा ही दूध पिएगा लेकिन ज्योंही स्नेह के बशीभूत होकर गाय स्तनों में दूध उतारती है वह उसे जबरन ग्रीचकर पास में ही बाध देता है व तमाम दूध निकाल लेता है । जब गाय भस दूध देना बन्द कर देती है तब पिछली तमाम सेवाओं का, दूध के दान तक का भुलाकर वह उस पशु को प्रकृति के भरास छोड़ देता है या बसाई को बेच देता है । उसकी हा दया के बशीभूत हाकर धरती माता घास उगाती है, इन्द्रदेव जन बरमाते हैं सूमदेव गरमी देते हैं चन्द्रदेव शीतलता देते हैं आकाश छाया देना है । इस प्रकार से मानव ने (या दानव से) सतप्न प्राणियों की कुछ समय के लिए रक्षा होती है ना केवल प्रकृति देवी की कृपा से । बाकी मानव तो उह मार्ग का तन जाने हैं । ओह ! जगल में रहे हुए प्राणी स्वतन्त्र तो हैं परन्तु आपसी बर भाव से लड़ने हैं, तथा बड़े छोटे को मार खाते हैं । दुष्ट मानवों द्वारा शिकार व मनोरजन के वहाने उनके प्राणों की आहुति होती है ।

अवस्था में व भक्ष प्यास से छटपटाने हुए मृत्युदेवी की शरण में जाते हैं । मानव की यह लीला तमाश की वस्तु न होकर उस स्वयं को इसी गति में निश्चित निमग्न देनी ३ ।

ओह ! ये भोले हिरण या रोज जंगल में रोगामग्न हो जाते हैं तो उनको कौन दवा लाकर देता है । कौन उन्हें घास लाकर डालता है, कौन उन्हें पानी पिलाना है । मूक पशु संवेदना से, पारस्परिक स्नेह से उस रोगी पशु के पास अल्पकाल के लिए चाहे स्थिरता कर सकते हैं लेकिन न तो वे दवा ला सकते हैं न घास पानी ही पहुंचा सकते हैं, इतनी उनमें धुंध ही नहीं होती । इस प्रकार के अनेक कष्ट इस पशु पक्षी मानी में होते हैं । हे मानव ! यदि तू सच्चा मानव है तो इन सबको शांत चित्त से विचार कर इस गति के अपने निश्चित मतव्य (रिजर्वेशन) को खतम कर । इस गति में गया हुआ प्राणी यदि हिंसक शरीरधारी सिंह या व्याघ्र हुआ या विपला सर्पादि हुआ तो कितने ही अन्य जीवा को मारकर नरक तियच योनि की घटमाला को बनाता रहता है अग्न सावधान हो जा ।

देवगति व दुःख

मुष्णायदास्याभिभवाभ्यसूया, भियोऽन्तगमस्थिति दुःखतीनाम् ।
एव सुरेध्वप्यसुखानि नित्य किं तत्सुखर्वा परिणामदुःख ॥१३॥

अथ—इन्द्रादि की निष्प्रयोजन सेवा करना, पराभव, भत्सर, अतकाल गमस्थिति, एवं दुःखति का भय । इस प्रकार

से देवगति में भी निरन्तर दुःख है। एवं जिस सुख के परिणाम से दुःख होता है उस सुख से भी क्या लाभ है ? ॥ १३ ॥

उपजाति

विवेचन—देवताआ की यह रीति है कि उन्हें अपने स्वामी इन्द्र आदि की चाकरी करनी पड़ती है यद्यपि मनुष्य की तरह उनको सेवा का कोई परिणाम या वेतन आदि नहीं मिलता है फिर भी मजदूरन मेवा निश्चिन्त है। बलवान् इन्द्र धम्मजोर देव की देवी को उठाकर ले जाता है जिससे उसका पराभव होता है। ईर्ष्याग्नि से वह आपस में जलते रहते हैं। मरने का डर हर धक्त उन्हें भयभीत करता रहता है। पुण्यमाला का मुरझाना आदि चिन्हों से मृत्यु जानकर वे छ मास पूर्व से ही तिलाप करना शुरू कर देते हैं। उन्हें देव गति का आयुष्य सम्पूर्ण कर अथ गतियां में भी जाना पड़ेगा इसका डर लगा रहता है। उपदेशमाला में धम्मदासगणि ने कहा है कि—

ज्यवन के समय (देवायुष्य की समाप्ति व अथत्र जन्मन के पूर्व की अत्रस्था) अपना पूर्व का सुख व भविष्य में होने वाले दुःख का विचार कर देवता सिर फोड़ते हैं और दीवार से सिर टकराते हैं।

इस प्रकार से देवगति का सुख भी परिणामतः दुःख ही है।

मनुष्य गति के दुःख

सप्तभीत्यभीभवेऽविप्लवानिष्टयोगददु सुतादिभिः ।

स्यान्त्रिर विरसता नजन्मन, पुण्यत सरसता तदानय ॥१४॥

अथ—मान भय, अपमान, प्रिय वियोग, अप्रिय योग,

व्याधिया, वपून सतान, आदि से मनुष्य जन्म भी तब समय तक बड़े जहर जमा हो जाता है अतः इसीलिए पुण्य के द्वारा मनुष्य जन्म का मधुरपन प्राप्त कर ॥ १४ ॥ स्वागता

विवेचन—मनुष्य भय में यो सान भय—दस लोक का भय, परतोर का भय, चोरी का भय, अकस्मान्त का भय, आजीविका का भय अपमान का भय और मृत्यु का भय बहुत पीडाकारी है। इन भयों के अतिरिक्त राग का भय, सेठ का या अफसर का भय, भी कम नहीं है। मानसिक दुःखा में मुख्य कारणभूत स्त्री-पुत्र का मरण, दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुत्र के साथ जीवन यापन, धन नाश, परदेह निवास, निसतान-पन, दरिद्रपन आदि वजन का काटते रहते हैं। जब तक दारोरे स्वस्थ है, धन की प्राप्ति है या धन का सग्रह है तभी तक कुटुम्ब के लोग हमारी सेवा करते हैं और हमें प्रतीत होता है कि संसार स्वर्ग तुल्य है। परन्तु जब दारोरे अगस्त रागी या जजरित हो जाता है धन का कोप गहन हो जाता है तब कुटुम्ब का रोप बढ़ जाता है। यद्धावस्था में प्रायः सामी दमा, ज्वर, प्रतिमार आदि राग उत्पन्न होते ही हैं। मनुष्य कनेवर के ६ और स्त्री कनेवर के १२ स्थानों से अपवित्र वस्तु सनत् निवर्तती रहती है तब वच्चे व भुया, पुत्र पुत्री वृद्धा की हसी करते हैं, उनसे घणा करते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। वे सोचते हैं कि वृद्धा या वृद्धिया कम मरे और अब हम आराम से खाए पीए। यही प्रणाली इस संसार की परम्परागत है इस तरह

से मनुष्य भव में भी सुख नहीं है अतः इस शरीर से आत्म
कल्याण साध लेना चाहिए, यही इसका सदुपयोग है ।

उक्त स्थिति दर्शन का परिणाम

इति चतुर्गतिदुःखततो कृतिप्रतिभयास्त्वमनतमनेहसम् ।

हृदि विभाव्य जिनोक्तकृतातत, कुरु तथा न यथा स्युरिमास्तव १५

अर्थ—इस प्रकार से अनन्त काल तक अतिशय भय देने
वाली चारों गतियों के दुःखा की शशिमो को बेवली भग-
वान् द्वारा फरमाए गए सिद्धांत के द्वारा हृदय में विचार
कर । हे विद्वान् ! ऐसा उपाय कर कि जिससे तुझे वे पीड़ाएँ
पुनः प्राप्त न हों ॥ १५ ॥

वृत्तविलम्बित

विवेचन—शास्त्रों के अभ्यास से हमने यह ज्ञान लिया है
कि चारों गतियों में किस प्रकार के दुःख हैं अतः अब उस ज्ञान
के द्वारा हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि इन चारों गतियों
में पुनः जन्म न होकर आत्मा ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ
अनन्त अव्याबाध सुख है, वह स्थान मोक्ष ही है ।

पूरे अध्याय का सारांश

आत्मन परस्त्वमसि साहमिव श्रुताक्ष

यद्भाविन चिरचतुर्गतिदुःखराशिम् ।

पश्यप्रपोह न विभेयि ततो न तस्य,

विच्छिन्तये च यतसे विपरीतकरी ॥ १६ ॥

अथ—ह प्राणमा ! तू भी गजब का साहसी है कारण कि भविष्य में तब बाल तब होन याम चारा गनिया के दुःखा को जानना से दगता हुआ भी उनसे डरता नहीं है, बरन विपरीत आचरण करना हुआ उन दुःखा के नाग का जरा भी उपाय नही करना है ॥ १६ ॥

वसततिसखा

विवेचन—जो मनुष्य मरते हुए भी जायूमरर अग्नि कुण्ड में, जलागम में, नदी में या समुद्र में बूढ़ना है वह माहमी तो है गाय ही महामूर भी है । उसका उल माहम का परिणाम मृग्य व सिवाय और कुछ नही है । इसी तरह स साम्प्रपान रूप प्राणों द्वारा चारा गनिया के दुःखा का देरता हुआ या ससार का स्वरूप का जानता हुआ भी जो उन दुःखा के नाग का उपाय नही करता है वह मूर माहमी है । मानव भय में ऐसा सुविधा मिल सकती है कि प्राणा मुख ग धारम कल्याण कर सकती है लज्जा क्या ? जय कि आमदशा का भान हा । शरीर का उगम ध्याप्त यस्तु (आत्मा) को अलग दखा जाय दाना का स्वरूप का पहचाना जाय, दानों का गति का विचार किया जाय इगा । नाम 'तत्त्व सवदन पान' है जिमस हय, (छाहने योग्य) भय, (जानन योग्य) उपादय (ग्रहण करन योग्य) का अंतर समझा जा सकता है ।

यह प्राणी अनन भवा से ऐसे कम परिणामों में पता हुआ है कि उस अपन हिताहित का भाव हा नही हो रहा है वह गामारिक मुख दुःख का कारण का भन नहीं कर सकता

है । उसे तो सूखी हड्डी बनाते हुए कुत्ते की तरह विषय सेवन में आनंद आता रहता है जब कि कुत्ता यह नहीं जानता है कि रस हड्डी से नहीं बरन उसके मुँह से निकल कर उसे स्वाद दे रहा है उसी प्रकार स हम जिन विषयों में सुख महसूस कर रहे हैं वे विषय हमें निर्वीर्य या अशक्त कर हमारा आत्म नाश कर रहे हैं । अतः शास्त्रों का पढ़कर ज्ञान नेत्रों द्वारा ससार के स्वरूप को देखकर हमें समस्त दुखों का अंत लाना चाहिए ।

इति अष्टमोऽध्यायः

अथ नवमाश्चित्त दमनाधिकारः

इन्द्रिमा पर नियन्त्रण, प्रमाद कषाय का त्याग, समभाव, आदि विषय में जो कुछ कहा उमका तात्पर्य यही है कि मन पर अनुशासन रखना चाहिए। मन पर काबू न हो वहाँ तक शास्त्राभ्यास और धार्मिक बाह्य क्रियाएँ भी माग्य फल की अपेक्षा अल्प फल देती हैं जब कि कभी-कभी मन को वश में करने वाला प्राणी पराधीनता से पाप क्रियामा में रत रहता हुआ भी अल्प दोष का भागी बनता है यह सूक्ष्म विषय इस ग्रन्थ के मध्य विदुरूप अधिबार में बताते हैं जो कि पुस्तक के मध्य में ही धाया है।

मन धीवर का विश्वास न करो

कुक्कमजाल कुविकल्पसूत्रजनिवध्य

शाठ नरकान्निभिदिचरम् ।

विसारयत पश्यति जीव ! हे मन ,

फवतवस्त्वामिति भास्य विश्वसो ॥ १ ॥

अर्थ—हे चेतन ! मनधीवर, (मन—मछलीमार) कुविकल्परूपी रस्सियों से बनी हुई कुक्कमरूप जाल बिछाकर उसमें तुझे मजबूत उलझाकर लवे समय तक मछली की तरह से

नरक की अग्नि में तलेगा अतः तू उग्र (मन मछलीमार) विश्वास न कर ॥ १ ॥

वगैर

विशेषण यह आत्मा मोली मछली की तरह है जब मन मछलीमार की तरह है। जैसे मछलीमार धारीक जाल की जाल बिछाकर मछली को फसाता है वैसे मन जावर बढ़ाई में भूजता है, ठीक उसी तरह से यह मन तरह तरह की कुबिकल्परूपी झोरी से बनी जाल में आत्मा को फसाता है और उसे नरकरूपी अग्नि में सेकता है। वास्तव में मन यदि बाह्य में उग्र हो तो अनेक उत्पात मचाता है, तन्मय इन्द्रियो की सहायता से अनेक पापकारी काम करता है, यद्यपि करते वकन वे काम मधुर मालूम होते हैं परन्तु बाद में फल के देने वाले होते हैं अतः मन मछलीमार पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

मन मित्र ते अनुकूल होने की प्रार्थना
चेतोऽग्रमसि चिरत्नसंप्र प्रसीद,
वि दुर्विकल्पनिकर क्षिपसे भवे माम् ।
वदोऽञ्जलि कुरु कृपा भज सद्विकल्पान,
मर्त्री कृताथय धतो नरकादिचभेमि ॥ २ ॥

अर्थ—हे मन ! मेरे चिरकाल के मित्र ! मैं तुमसे प्रायश्चित्त करता हूँ कि मेरे पर कृपा कर ! मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूँ मेरे पर कृपा कर, अच्छे विचार कर और अपनी लबे राम की मित्रता सफल कर, कारण कि मैं नरक से डरता हूँ ॥२॥

विवेचन—मन बड़ा समथ है अतः जबरदस्ती से वश में नहीं आता है अतः इसे प्रमत्तपूर्वक मनान के लिए जीव ने प्रार्थना की है कि हे मर चिरकाल के मित्र (सभी पंचेंद्रिय के समय से ही इसका साथ है) तू अपनी दोस्ती निभा और अपनी उच्छलता द्वारा मुझे नरक में मत लेजा । मन के वश में नहीं रहने से नरक आदि कुगति मिलती है जिससे मैं डरता हूँ ।

मन पर अनुग्रह करने का सीधा उपदेश

स्वर्गापवर्गा नरक तथान्तमुहूतमात्रेण वशाद्यन यत ।

वदाति जसौ सतत प्रयत्नाद्वशं सदा करणं कुतश्च ॥३॥

अर्थ—वश और अवश मन क्षण में स्वर्ग—मोक्ष या नरक अनुक्रम से जीव को देता है अतः प्रयत्न करके तू उस मन को क्षीघ्र वश में कर ॥ ३ ॥ उपभाति

विवेचन—“मन एव मनुष्याणां कारणवधमोक्षयो । मन के कारण से ही मनुष्यों को मोक्ष या नरक मिलना है । प्रसन्नचन्द्र राजपि का वतान स्पष्ट है । युद्ध में रत अपन पुत्रों का विचार करते करते वे स्वयं भी ध्यानावस्था में मुहूर्त करते हैं, जब शस्त्र सतम होते हैं तो शत्रु पर फाँवने के लिए मुकुट उठान के लिए मिर पर हाथ ले जाते हैं पर वहा तो मुकुट बँ बजाय मुडित मिर पर हाथ जाता है तब उन्हें भान होता है कि मैं तो दीक्षित हूँ । मन वापस काबू में आता है और क्षण पूर्व जा उन्होंने सातवीं नारकी का बंध किया था वह केवल ज्ञान में बदल जाता है । एक दृष्टांत और दलित । मगरमच्छ की आस की पलक में एक चावल जसी छाटी सी

मछली—तदुलमत्स्य—गैदा हाती है और वहा बैठी २ वह क्या देखती है कि मगरमच्छ मछलियों को खाने के लिए मुह खोलता है उसमें कई छोटी बड़ी मछलिया पानी के साथ मुह में आ जाती हैं, मुह बंद कर वह पानी निकाल देता है और मछलियों को रोक लेता है। ऐसा करते हुए दातो के छिद्रा में से कई छोटी छोटी मछलिया बाहर निकल जाती हैं। वह तदुलमत्स्य क्या साचना है कि यदि भ इतना बड़ा होता तो एक भी मछली को खाने न देता, ऐसा विचार करने वह तेनीम सागरोपम का सातवीं नरक का आयुष्य बाधता है। वह मछलिया खा नहीं सकता है फिर भी कुबिकरूप से नरक भुगतता है, इसी तरह से हम भी कई कामों में प्रवृत्त न होते हुए भी कुबिकल्प द्वारा नरक का आयुष्य बाधते हैं। दूसरा तरफ सदभान से जीरण सेठ ने प्रभु महावीर को पारणा कराने की उत्कृष्ट भावना भायी व उत्तम विचारों से चढता हुआ बारहवाँ देवलोक का आयुष्य बाधा, यदि देव दुदुभी न बजती ता वह मोक्ष पाता। अत उत्तम फल की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना आवश्यक है।

ससार भ्रमण का हेतु मन

सुखाय दुःखाय च नव देवा, न चापि काल सुहृदोऽरयो धा ।

भवेत्पर मानसमेव जतो ससारचक्रभ्रमणकहेतु ॥ ४ ॥

अर्थ—इस जीव को सुख, दुःख न देव देते हैं न काल देता है, न मित्र देते हैं, न शत्रु ही देते हैं (परन्तु) मनुष्य को ससारचक्र में फिराने का मात्र एक कारण मन ही है ॥ ४ ॥

उपजाति

विवेचन—मसारी जीव का सदा अनव दुःख होत रहत ह । वह मानता है कि शायद कुल के देवीदेवता अमनुष्ट ह या ग्रह नक्षत्र विपरीत ह या कोई अन्य दैवी दाप है । यह सब उसकी भावता गलत है । यह सब उसके कर्मों का परिणाम है । कम मन के परिणामा में बधत ह मन का वश में करना स्वयं उसके हाथ में ह । ससारचक्र एक बार गति में आने के बाद बड़ी मुश्किल से ठहरता है । एक चक्र दूसरे चक्र को पदा करता है, एक सफल्य दूसरे विफल्य का पदा करता है और जन्म मरण का परंपरा बढती है अतः इस ससारचक्र को रोकने के लिए दा ही उपाय ह एक तो मन को जबरदस्ती से वश में करना और दूसरा त्याग एवं तप द्वारा उसे निर्विकारी कर देना ।

मनोनिग्रह और यम नियम

यस मनो यस्य समाहित स्यात्, किं तस्य काय नियमयमश्च ।
हृत मनो यस्य च दुर्विकल्प, किं तस्य काय नियमयमश्च ॥५॥

अर्थ—जिस प्राणी का मन समाधियुक्त होकर अपने वश में होता है उस फिर यम नियम से क्या लाभ ? और जिसका मन दुर्विकल्पा से आहत है उसे भी यम नियम से क्या लाभ ?

उपजाति

विवेचन—नियम पांच प्रकार के ह । काया और मन की शुद्धि-शौच । सुलभ प्राप्त साधनों से अधिक प्राप्त करने की अनिच्छा-संतोष । भोक्षमाण दशक शास्त्रों का अध्ययन या परमात्मा का जाप-स्वाध्याय । जा कर्मों को

तपात हं व चाद्रायण आदि-तप । योतराग वा ध्यात-दयता
प्रणिधान । यम भी पाच प्रकार के हं—अहिंसा, सुनृत, अस्तय,
ब्रह्मचर्य और अविचनता ।

जिमरा मन सदा सब परिस्थिया में समाधि युक्त—
समता युक्त रहता है उसे फिर यम नियमों का कोई प्रयोजन
नहीं है एव जिमका मन उद्धिन्न या निरङ्कुश है उसे भी इन यम
नियमों से कोई लाभ होने वाला नहीं है । यहा यम नियमों
की अनावश्यकता न बताकर यह बताया है कि मन का क्या
किए बिना ये कुछ भी लाभ न देंगे । वाची यम नियमों पर
चलो से ही मन यश में होता है ।

श्रीमद् यशोविजयीजी ने लिखा है कि —

जत्र लग मन आवे नहिं ठाम,

तत्र लग षष्ठ क्रिया सब निष्फल उयो गगन निशाम ॥

अर्थात् भी शास्त्रकार बहुत हैं कि —

राग द्वेषी यदि स्याता, तपसा नि प्रयोजनम् ।

तावेव यदि न स्याता, तपसा नि प्रयोजनम् ॥

अर्थात्—यदि राग द्वेष है तो तप से क्या काम है और
यदि राग द्वेष नहीं है तो फिर तप से क्या काम है ।

श्रीमद् यशोविजयीजी ने फिर आगे लिखा है कि —

“चित्त अन्तर पर छानवे कृं चितवन् क्या जपन मुग्ध राम ।

अर्थात् चित्त तो दूसरे को ठगने में सोच रहा है, न

मुह से राम राम जपन से क्या लाभ होना है । 'मुत्र मे राम,
वगल मे छुगे ॥"

मनोनिग्रह बिना के शाश्वति धर्मो का व्यवपन

दानधृतध्यानतपोधनादि, यथा मनोनिग्रहमतरण ।

कपार्यचित्तापुस्ततोभित्तस्य, परो हि योगो मनसो यगत्वम् ॥६॥

अथ—दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि सभी मनानिग्रह
के बिना व्यर्थ हं । क्याय से होन वाला चित्ता और आकुल
व्याकुलता मे रहित, एम प्राणी के लिए मन का बग करना
महायोग है ॥ ६ ॥

उपजानि

विवेचन—दान पाच प्रकार के हाने हं । किसी जीव को
मरन से बचाना, अभय दान । मुपात्र का, मुगमय में, उत्तम
वस्तु का गुरोति से दान करना—मुपात्रदान । दीन दुखी पर दया
कर दान देना—अनुकपादान । देवगुरु के निमित्त या प्रतिष्ठा
आदि गुभ कार्यों में दान देना—उचिन दान । यश कीर्ति के
लिय दान देना—कीर्तिदान । प्रथम के तीन उत्तम कोटि के हं
जत्र कि चाकी के दो सत्तार के भागपन सेन वाले हं ।

ज्ञान मे पठन पाठन श्रवण मनन आदि, ध्यान में धर्म
ध्यान शुक्ल ध्यान आदि । तप धारह प्रकार का है । पूजा, अष्ट
प्रकारी, सत्तरभेदी श्रीसठ प्रकारो, नवाणु प्रकारी आदि
द्रव्य पूजा ।

एमे ज्ञान, ध्यान, पूजा आदि सब करते हुए यदि मन बग
में है तभी सब सार्थक हं नहीं सो सब निरर्थक हं ।

काया को भी दुश्मन बनाता है। ऐसे तीन शत्रुओं से हराया गया तू स्थान स्थान पर विपत्तियों का भाजन होकर क्या करेगा ? ॥ ९ ॥

वगस्थ

विवेचन—एक शत्रु दूसरे दो और शत्रुओं का बढाता है ऐसे शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए। मन जब अपने वश में नहीं होता है तब वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और अपने स्वभाव के कारण वचन व काया को भी भड़का कर शत्रु बना देता है इस तरह से तीन शत्रुओं से आत्मा को भय घना रहता है। इन तीनों शत्रुओं से हारा हुआ तू (आत्मा) पद २ पर विपत्तियों का पात्र क्यों बनता है अर्थात् इन तीनों से कष्ट क्यों पाता है। यदि ऐसे मन को ही वश में कर लेता है तो अथ दो भी तेरे शत्रु नहीं बनेंगे और तुझे भी कष्ट नहीं मिलेगा अतः मन को ही वश में करने का प्रयत्न कर। इस एक को जीतने से बचा काया भी जीते गए जान।

मन के लिए उक्ति

रे चित्त धरि तव किं नु भयापराध,
मददुगती क्षिपसि मा कुक्किलजालैः ।
जानासि मामयमपास्य शिवेऽस्ति गता,
तर्हि न सति तव वासपव ह्यसद्व्या ॥ १० ॥

अर्थ—हे चित्त धरि ! मैंने तेरा क्या अपराध किया है कि तू मुझे कुक्किल जाल से बाधकर दुगति में फँक देता है ? क्या तुझे ऐसा विचार आता है कि यह जीव मुझे छोड़कर

मोक्ष में चला जाने वाला है (अतः इसे पकड़ रखता है) ?
परन्तु क्या तेर रहने के और अनेक स्थान नहीं ह ? ॥ १० ॥

वसततिसका

विवेचन—जब मनुष्य का मन ससार से सतप्त होना है, तब उसे कुछ शांति की इच्छा जागृत होती है उस समय वह किसी निजन, एकांत स्थान में बैठकर विचार करता है कि मुझे यह दुःख क्या हुआ ? विचारते विचारते भान होता है कि यह सब मने स्वयं ने किया है । मेरा मन मेरे वश में नहीं है । मैं चाहे जिससे हसी मजाक करता हूँ, चाहे जिसका अपना जानकर उससे परिचय बढ़ाता हूँ, उसमें सबंध स्थापित करता हूँ परन्तु समय आने पर विपरीत परिणाम आता है । मेरे मन ने जितने अधिक सोगा से सपका बढ़ाया है उतना ही अधिक सताप यह पा रहा है । उन दुःखों के कारण कुविकल्प आते हैं और प्रतिक्षण मन क्षुब्ध व चिंतित रहता है और प्रभु का स्मरण होता ही नहीं है । अतः शांत स्थान में स्थिर चित्त से बैठकर ऊपर के श्लोक को विचारना चाहिए ।

पराधीन मन वाले का अविध्य

पूतिधुति श्वेय रतेर्विदूरे, कुष्टीव सपत्सुदशामनहं ।
दशपाकवत्सदगतिमविरेपु, नाहँस्प्रवेश कुमनोहर्त्सोमी ॥ ११ ॥

अर्थ—जिस प्राणी का मन बराब स्थिति में होने से सताप देता रहता है वह प्राणी उस कुत्ते की तरह से तमाम आनंद से दूर रहता है जिसके कान में कीड़ पड़ रहे हों, वह

कोढ़ी की तरह से लक्ष्मी सुन्दरी का पाणिप्रहण करने में अयोग्य हो जाता है और चण्डाल की तरह से शुभ गतिरूप मन्दिर में प्रवेश करने के नायक भी नहीं रहता है ॥ ११ ॥

विवेचन—परवश जीव की दशा इस श्लोक में स्पष्ट बताई है। वह कीड़ेयुक्त कुत्ते की तरह, निधनी कोढ़ी की तरह व धृणिन चण्डाल की तरह पद पद पर अपमानित होता है एवं उस जरा सी भी शांति नहीं मिलती है।

मनो निग्रह बिना के तप जप आदि धर्म

तपो जपाद्या स्वफलाय धर्मा, न दुर्विकल्पहतचेतस स्युः ।
तरलाद्यपेय क्षुभृतेऽपि गृहे, क्षुधातृषान्प्रां भ्रियते स्वदोषात् ॥ १२ ॥

अर्थ—जिस प्राणी का चित्त दुर्विकल्पा से भारा गया है उसको तप जप आदि धर्म अपना फल नहीं दत्त हैं, ऐसा प्राणी घन-जलपूज घर में भी अपने ही दोष से भूख और प्यास के मारे मर जाता है ॥ १२ ॥ उपजाति

विवेचन—कई बार जीवन में ऐसा होता है कि भोजन तैयार होने पर भी हम घरेलू झगडा के कारण से विषादन होकर भूखा मरते रहते हैं। घर के लोग बार बार अनुरोध करते हैं, बच्चे गिडगिडाते हैं, स्त्री परा पडती है फिर भी शोध दायानय से भूलसे हुए हम विक्षिप्त चित्त वाले होन से खाद्य पदार्थ की तरफ देखते भी नहीं हैं और हमारे ही कारण से घर के अन्य लोग भी भूखा मरत हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरा को

भी दुःखी करते हैं। वैसे प्राणी का मन दुर्विकल्पा से घिरा रहता है अतः उसका किए गए तप जप निष्फल जाते हैं।

मन वं साथ पुण्य पाप का सबध

अकृच्छ्रसाध्य मनसो वशीकृतात, पर च पुण्यं, न तु यस्य तद्रशम ।
स वधित पुण्यव्यस्तदुत्तुव, फलं च हीही हतक करोतु किम १३

अर्थ—वश में किए हुए मन से महान उत्तम प्रकार का पुण्य, बिना कष्ट के साधा जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है वह प्राणी पुण्य के समूह से ठगा जाता है और पुण्य से होम वाले फल से भी ठगा जाता है। अरे ! अरे ! ऐसा हतभाग्य जीव विचारा क्या कर सकता है ?

वगत्पदिल

विवेचन—जिमका मन वश में नहीं है वह पुण्य के उत्तम फल के लोभ से कष्ट महन करता है, तप करता है लेकिन मन में सकल्प विकल्प पदा होते रहते हैं अतः उस तप जप फल नहीं दते हैं। श्री चिदानंदजी ने कहा है कि—

जब लग मन आवे नहि ठाम,

तब लग कष्ट क्रिया सब निष्फल ज्यो गगने चित्राम ॥

वचन काय गाये दूढ न घर चित्त तुग्य लगाम ।

ता म तुग न लहे निव साधन, जिऊ कण सून गाम ॥

अर्थात् जब तक चित्तरूप चंचल धोड़े की लगाम हाथ में नहीं है तब तक कष्ट क्रिया सब बेकार हैं जैसे कि आकाश में कल्पित चित्र निरर्थक है। जब तक मन, वचन और शरीर गुप्त (वश) नहीं है तब तक तुम्हें शिव (मोक्ष) नहीं मिल

सकता जैसे सूने, निजन गाव में से नाज का एक दाना भी नहीं मिल सकता है ।

बिना मनानिग्रह के विद्वान भी नरकगामी होता है

अकारण यस्य च बुविकल्पहत मन शास्त्रविदोपि तित्यम ।
घोररघनिश्चितनारकायुम् स्यौ प्रयाता नरके ॥ नूनम् । १४॥

अर्थ—जिस प्राणी का मन निरंतर खराब सक्न्धो से आहत रहता है, वह प्राणी चाहे जसा विद्वान भी हो तो भी भयंकर पापा से नारकी का निश्चित प्रायुष्य बाधता है और मृत्यु पाने पर अथर्व ही नरक को प्रस्थान करता है ॥१४॥

उपनाति

विवेचन—धर्म विद्या प्राप्त करने से जीव तो गसार की वास्तविकता का भान हो जाता है उसे जन्म मरण व तारणोका समझ आ जाती है फिर भी यदि मन मात्सरिक विषयो में उलझा रहता हो और सक्ल्प विकल्प करता रहता हो एवं आत्महित के विचार न आते हो तो वह प्राणी अवश्य ही नरकगामी होता है । विशेष जानकार को विशेष सावधान रहना चाहिए कारण कि बाल (भोले) जीव उसका अनुकरण करते हैं यदि वह स्वयं जानते हुए भी यश आदि की कामना से वास्तविकता को छिपाता रहकर निरंतर बुविकल्पा से आहत रहता हो तो स्वयं भी डूबता है तथा धीरो को भी डूबोता है । अतः सावधानी की आवश्यकता है ।

मनो निग्रह से योग

योगस्य हेतुमत्समाधिः, परनिदानतपसश्च योगः ।

तपश्च मूलं निग्रहमवत्त्वा, मनसमाधिं भजतस्त्वयचित् ॥१५॥

अर्थ—मन की समाधि योग का कारण है, योग, तप का उत्कृष्ट साधन है और तप निवृत्त सुख यन्त्री का मूल है, मन किसी भी तरह से मन की समाधि (एकाग्रता) रखे ॥ १५ ॥ उपजाति

विवेचन—किसी वस्त्र पर कोई रंग चढ़ाना हो तो पहले उस साफ करना चाहिए। उसका बुरा रंग उड़ बिना नया रंग गही चढ़ सकता है। खन की पहली फमल के कूठे निकाल जितना या उसे हमवार किए बिना या बार बार जाते बिना नई फसल उगा उग सकती है ठीक उसी तरह सा भवस्य मर्ति से मध्यम्राणी को यदि गति का—मोक्ष की—प्रमिलापा हो तो सब प्रथम भा का एकाग्र तथा राग द्वेष रहित करना चाहिए। मन की गति या समता ही योग का कारण है, योग से तप किया जाता है। तप मोक्ष रूपी वस्तु की जड़ है भा जम बन उसे मन की एकाग्रता साधना चाहिए यह सभी हो सकता है जब कि जन मपक व वस्तु परिग्रह कम किया जाय। सासारिक विषयों में भटवन जाने मन की लगाम काबू में आए बिना समाधि नहीं हो सकती है।

मनो निग्रह के चार उपाय

स्वाध्याययोगश्चरणात्रिषाणु, ध्यापारणद्विषाणामावनाभिः ।

सुधीस्त्रिषोऽपि सबसत्प्रजुतिस्त्विनापयोगश्च मनो निग्रहो व्यातः ॥१६॥

अथ—स्वाध्याय, योग बहन, चारित्र्य क्रिया में व्यापार, वारह भावना और मन वचन काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति के फलो के चिन्तन से सुज प्राणी मन का निरोध करता है।

विचेचन—मन को बस करने के चार उपाय बनाए ह
(१) स्वाध्य अर्थात् शास्त्राभ्यास । इसके पांच भेद ह—
पढ़ना, प्रश्न करना, पुनरावतन, चिंतन एवं धमकथा । योग
बहन अर्थात् मूल सूत्रों के अभ्यास की योग्यता के लिए क्रिया व
तप करना । ऐसा करने में ही शास्त्राभ्यास सहीरिति से हा
सकता है । (२) क्रियामाग अर्थात् धर्म क्रिया का करना ।
श्रावक—देवपूजा, छ आयश्यक, सामायिक, पौषध आदि करे ।
साधु—आहार निहार प्रतिलेखन, प्रमाजन, कायो-सग आदि
में काया की शुभ प्रवृत्ति रख । (३) वारह भावना—भाना ।

१ अनित्य, २ अशरण, ३ भव, ४ एकत्व, ५ अयत्व, ६ अशुचि, ७ आश्रय,

८ सन्दर, ९ निजरा, १० लोकस्वभाव, ११ वीधी, १२ धर्म, य वारह भाव
नाए सदा मन में भोचते रहना । इनका अर्थ ऐसे भी क्रम

हो सकता है, १ सवनाश्रय, २ निराश्रयता, ३ ससार रचना

वृत्ति, ४ एकाकीपन, ५ स्वतन्त्रता, ६ शरीर की अपवित्रता,

७ पापकर्म से ससार भ्रमण, ८ समता से धर्मबन्ध का अटकाव,

९ सवकर्म क्षय, १० चौदह राजलोक का स्वरूप चिंतन, ११ सम्यक्त्व

पाने की दुर्लभता, १२ अरिहत समान निरागी धर्मोपदेशक । इन

बारह भावनाओं से मन वश में आ सकता है। (४) आत्मा वलोकन—अर्थात् शुभ प्रवृत्ति का फल शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का फल अशुभ होता है यह विचारना, अपने मन वचन वाया को प्रवृत्ति का अवलोकन करना यह चौथा उपाय है।

आज प्रायः हम सब ही इस प्रकार प्रमत्त व ससार प्रवृत्त हो रहे हैं कि हम स्वयं का भान ही नहीं है। सुत्रह से शाम तक हम ऐसे 'नोगो वे सपक' में रहते हैं जो हमें सिवाय कमाने, खाने, नाटक, मोज, शोक करने के और किसी तरह साधन की पुरसत ही नहीं पाने देते हैं। हम स्वतन्त्र आत्मा हैं हमारा अच्छा या बुरा हम ही भुगतना पड़ता है। अकेले भाए हैं अकल जावेग। बढावस्था में या दुःख भान पर हमारा कोई सहायक न होगा। परिवार तो अपना स्वायत्त साध रहा है। यह सब सोचकर आत्महित करना चाहिए।

मनो निग्रह में भावना का महत्त्व

भावनापरिणामयु, सिद्ध्यैष्विव मनोवन ।

सदा जाग्रतु दुर्ध्यान—सूकरा न विशत्यपि ॥ १७ ॥

अर्थ—मनरूपी वन में यदि भावना अध्यवसाय रूपा सिंह सदा जाग्रत रहते हैं तो दुर्ध्यानरूपी सूअर उसमें प्रवेष्ट नहीं हो सकते ॥ १७ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—जिस वन में कसरीसह जागता रहता है उस वन में सूअर प्रवेश नहीं कर सकता है वैसे ही जिसका मन सदभावनाओं से व्याप्त रहता है उसमें दुर्भावनाओं आ ही नहीं सकती। मन का यन् मानकर सदभावनाओं के

मिह माना है और दुर्धर्मा का सूखर माना है । वास्तव में सदभावना मिह के समान है यह तो अनुभव में ही मालूम होगा । प्राथना में आता है कि —

हम भगवन् भए प्रभु ध्यान में,

बिसर गई दुविधा तन मन की—प्रतिरा सुतगुण गाँ में ।

जिसका मन सदा सांसारिक विषय वामना से घासित रहता है या व्यापार घरे में सलग्न रहता है या धन के लिए भटकता रहता है उसे धर्म की बातें सुनना पसंद नहीं है । उसे ये ध्यान पुराने सामो की या पुराने जमाने की फालतू सी लगती है । लेकिन जिस भाग्यशाली का मन मदा आत्मा परमात्मा के विचार में रहता है, सदा स्य पर हित भाधन के भाषा से ओत प्रोत रहता है उसे सांसारिक बात विष सामान प्रतीत हाती है । सुखी व शांत रहन के लिए अर्थात् निवसाधन के लिए सदभावना आवश्यक है ।

सदा सद्यदा, सयसयोगो में एक जसा मन रखो

यह शिक्षा ग्रहण करो

इमका प्रयोग करो

इसने अनुसार चलो,

इसने अनुसार बात करो

इस पर आधार रखा

इसमें विश्वास रखो

इति सविवर्णविघ्नतदमननाम नवमोऽधिकार

अथ दशमो वैराग्योपदेशाधिकारः

मृत्यु की शक्ति उस पर विजय और उस पर विचार
कि जीव माद्यसि हसस्ययमोहसेऽर्जुन,
कामादच्च खेलसि तथा कुतुकरशकः ।
चिन्धिष्यु घोरनरकावटकोटरे स्वा
मम्यापसत्तलघु विभावय भर्तुरस ॥ १ ॥
भालबन तव लयादिकुठारघाता
दिच्छदति जीविततद म हि यावदात्मन ॥
तापघतस्व परिणामहिताय तस्मि
दिच्छने हि क वय च कय भवतास्यतत्र ॥ २ ॥

अथ—अरे जीव ! तू क्या देखकर अभिमान करता है ?
क्या हमता है ? घन और काम भोगों की इच्छा किम लिए
करता है ? और जिस पर निशक होकर कुतुहल से खेल
करता है ? कारण कि तुझ गहर नरक के खड्डे में फँक देने
की इच्छा से मृत्यु राक्षसी बहुत तेजी से तारे पास आती
जा रही है, इसका तू विचार तो कर ॥ १ ॥

जब तक सब (दो घड़ी वा सत्तरहवा भाग २ मिनट ४६॥ सेकंड) आदि कुल्हाड़े के प्रहार तेरे आधाररूप जीवन धूँस वा नही काट डालने तक तक तू आत्मा । अपने हित के लिए प्रयत्न कर, उसके बंट जाने के पश्चात् तू परतम हो जाएगा और कौन जाने तू कौन (क्या) होगा और रहा होगा और किस तरह से होगा ?

विश्लेषण—क्या मृत्यु को किसी ने जीता है ? नहीं, मृत्यु न सबको जीत रहा है । आज मानव अपने आपको वशान्तिक उप्रति के शिखर पर पहुँचा हुआ मानता है । क्या उसने मृत्यु पर काबू पा लिया है ? नहीं यह उसकी शक्ति से परे की बात है । आज की आधिभौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या से बिलकुल दूर रहती है । मानव यही मानता जा रहा है कि उसे मरना ही नहीं है । इसीलिए वह हर समय बफिक्र होकर हसता रहता है काम भोग के साधन जुटाने में ही अपनी शक्ति का सचय करता है लेकिन वह यह सब जानते हुए भी मृत्यु को भुलाने का प्रयत्न करता है । जब मृत्यु देवी विष-राल रूप में सामने आ उपस्थित होती है तब उसे होश आता है कि मने तो जीवन भर भोज शोक और राग रग विय अब मेरा क्या होगा ? वह उस अनजान चहे के चक्के की तरह भूल में रहता है जो घर के अंदर कमरे में भोज स खाता पीता है व घुत्तर घुत्तर करना हुआ कपड आदि काटता है, उछलता है, कूदता है, आनंद मानाता है, उसके इस आमो-प्रमोद की प्रमत्त दशा का लाभ लेकर बिल्ली राणी चुपके चुपके

दबे पाव चौकन्ती होकर पास आ जाती है और अपने विक-
राल गाल में उस निरीह—बच्चे को दबा देती है। वस १-२
बार चू चू की आवाज के साथ वह मूख बच्चा अपनी प्राण
लीला समाप्त कर देता है। हे ससार लिप्त प्राणियों ! हम
भी तो इस जीवन में अज्ञान रूपी अधकार के कारण अपने
आपको निडर अमर सदा कान रहन वाला मान कर मन-
मानी रीति से चल रहे हैं। हम उस मृत्यु को नहीं देख
रहे हैं जो सज गति से हमारे पास आ रही है। जब घड़ी
या हाथ घड़ी हमारे पास सदा रहती है व सक्कड़ सक्कड़ पर
टक् टक् करके चेतावनी देती है कि हे मानव तूने मेरा
निर्माण किया है अतः मित्र के नाते तुझे सावधान करती हूँ
कि मैं उस सव्यवहितमान मृत्यु दबी की दूती हूँ तो अजय है
अवश्य तेरे पास ज्ञान वाली हूँ और तुझे तेरे कर्मानुसार
गति में ले जाने वाली हूँ अतः जागन रहकर अपने हित के
काम को कर ले।

इस जीवन रूपी वक्ष पर सक्कड़ २ रूप कुल्हाड़े का धाव
पड़ रहा है और एक दिन वह वक्ष अवश्य भेव कट कर गिर
जाने वाला है। जब तक तेरा जीवन वक्ष नहीं कट जाता है
तब तक आत्म हित कर ले। उस वक्ष क कट जाने के बाद
तू परतत्र हो जाएगा तूके पर जबरदस्ती बाल देव का
शासन होगा तब कौन जाने तरा क्या होमा ? तू किस दशा
में होगा और किस दिशा में जाएगा, कसी तेरी परिस्थिति
होगी ? शायद तू यह माने हुए है कि मैं आराम व

वे सब साधन भरे साथ चलन वाले हूँ वे उस दूसरी दुनिया में भी मुझ लुग रखने वाले हूँ। इस तू भूत जा। तेरे ये रेडियो के तार मृत्यु के समय के बधन होंगे। तेरे कण प्रिय धाद्यन्न भरख की ची-तारा य आनदा में बदल जायेंगे। तेरे सब स्थजन मवधी मृत्यु देवी ने दूत के समान नजर आवेंगे। आह जब ऐसा परिणाम अवश्यभावी है तब क्यों न तू पहले से ही साधन ही जाता है। मुबह से शाम तक तू जिस तरह अपना समय व्यर्तात करता है इसकी दशा को बदल दे और आत्म मनन पर स्वहित साधन कर ले।

आत्मा के पुष्पार्थ से तिष्ठि

त्वमेव माग्या मतिमान् त्वमात्मन,
नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखयोस्त्वम् ।
दाता च भोक्ता च तयोस्त्यमेव,
तच्चेष्टसे किं न यथा हिताप्ति ॥ ३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू ही मुग्ध (अज्ञानी) है और तू ही ज्ञानी है, सुख की इच्छा करने वाला और दुःख पर द्वेष करने वाला भी तू ही है, और सुख दुःख के दन वाला और भोगने वाला भी तू ही है तब स्वयं के हित की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करता है ? ॥ ३ ॥ उपज्ञाति

विवेचन—आत्मा में अनंत शक्ति है परंतु अज्ञानादि के कारण कर्मों के पराधीन हुआ यह वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहा है, अतः आत्मकार फरमाते हैं कि हे आत्मा तू सब कुछ करने में समर्थ है। सब प्रकार के अच्छे बुरे

पत्ता का निर्माण करने वाला भी तू ही है अतः पुरुषार्थ कर, शास्त्रसम्मत पथ पर चल और आत्म हित का प्रयत्न कर । आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु में ऐसी शक्ति नहीं है जो तुझे सुख दुःख से मुक्त कर सकती हो । श्री उत्तराध्याय सूत्र में वीर प्रभु ने परमाया है —

अप्या नह वयरणी अप्या म कूडसामली ।

अप्या काम दुहां धनू अप्या म नदनवण ॥

अप्या कत्ता विवत्ता म दुग्गाण य मुहाण य ।

अप्या मित्तममित्त च दुप्पट्ठिय मुपट्ठिमी ॥

अर्थ—मेरा आत्मा ही नरक की वतरणी नदी है, मेरा आत्मा ही बट गामनी वक्ष है । मेरा आत्मा ही स्वर्ग की कामधेनु है । मेरा आत्मा ही स्वर्ग का नदन वन है । दुःख और सुख का कर्ता और विवर्ता भी आत्मा ही है । समाग पर जान वाला आत्मा ही मित्र है और उन्माग पर जाने वाला आत्मा ही शत्रु है ।

शोक रंजन और आत्मरंजन

कस्ते निरजन चिर जनरजनन,

धीमन् । गुणोऽस्ति परमायदशति पन्थ ।

॥ रजयागु विगदश्चरितभयात्थो,

यस्त्वा पततभवस परिपानुमीष्टे ॥ ४ ॥

अर्थ—हे निरजन (निलोप) ! तू बुद्धिमान ! लम्बे समय तक जनरंजन करने से तुझे कौनसा गुण प्राप्त होगा यह परमाय दृष्टि से देख, एवं विगुह्य आचरण द्वारा तू ता

उस पदार्थ का (धर्म का) रक्षा कर जो ससार समुद्र में गिरते हुए तेरे निबल आत्मा का संरक्षण करने में सशक्त है ॥ ४ ॥

वसततिसका

विवेचन—हे अकेले जन्म व मरने वाले आत्मा ! तू दुनिया को सुख करने का काम किस लिए करता है इससे तुझे क्या लाभ होता जाना है । तू इस फालतू काम को छोड़ कर उत्तम धर्म को प्रसन्न रखने का प्रयत्न कर जो तुझ ससार समुद्र में गिरने व डूबने से बचाने वाला है । दुनिया के सामने तरह तरह के वप परिवर्तन करके अपने आपको साधारण जनता से ऊँचा मानने का जो तेरा अभिमान है और उस अभिमान की पुष्टि के लिए सबके देखते हुए तेरे आचरण आहार विहार जुड़ रहते हैं और एकांत में या अपने समूह में जुड़े रहते हैं इन हाथी के दो तरह के दाँतों से जो खान के भीर व दिखाने के भीर होते हैं इनसे तुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है । तरह तरह के पद, छप्पय कविता, कथा, आदि कहकर बाहरीरूप में दुनिया के सामने जो तू विद्वान या वक्ता बनने का ढाँग लिये फिरता है और तेरे अंदर की तो तू ही जानता है या परमात्मा जानता है कसी दशा है ? इस बाहरी लोकरजन से तू अपने आपको मत ठग, धर्म कर ।

मय त्याग और शुद्धवाचना

विद्वान्ह सकललब्धिरह नपोऽह्,

वाताहमद्भुतगुणोऽहमह मरीयान ।

इत्याद्यहकृतिवशात्परितोषमेपि,

नो वेत्ति किं परमवे लघुता भावित्रीम् ॥ ५ ॥

अथ—म विद्वान हू, म सब लब्धिवान हू, म राजा हू, म दानी हू, म अद्भुत गुण वाला हू, म बड़ा हू, इत्यादि अहंकार के बश होकर तू सतोष अनुभव करता है परंतु परभव में होने वाले अपमानों (दुःशा-लघुता) को क्या तू नहीं जानता है ? ॥ ५ ॥

वसततितनका

विवेचन—अहंकार, पतन की प्रथम सीढ़ी है। मनुष्य अपने आपका बहुत कुछ मानता है और फूला हुआ फिरता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे जमा बलवान गुणवान या विद्वान कोई नहीं है। लेकिन समार में एक म एक बढ़कर बैठ ह। दूसरा से जब पराजय होती है तब भाल खुलती ह और अनुभव हाता है कि म तो इसके सामने तुच्छ ह। श्रीमद हेमचंद्राचार्य ने याग्यास्त्र में कहा है कि —

जानि लाभकुलश्वयबलरूप तप श्रुत
बुवन मद पुनस्तानि हीनानि लभते जन ॥

अर्थात् जाति, लाभ कुल, ऐश्वर्य, बल रूप तप और ज्ञान का मद करने से प्राणी उही उन्ही वस्तुभा का आते भव म कम प्राप्त करता है। बल के अभिमान से रावण की, दान के अभिमान से बलि की, ऐश्वर्यरूप के अभिमान से सनत्कुमार की, बढप्पन के अभिमान से स्थूलिमद्र की क्या दशा हुई यह तो प्रसिद्ध ही है।

तुझे प्राप्त सुविधा

वेत्ति स्वरूपफलसाधनबाधनानि,

धर्मस्य, त प्रभवति स्ववशश्च कर्तुम् ।

तस्मिन् यतस्व मतिमग्नधुनेत्यमुत्र,

किञ्चित्त्वया हि न हि सेत्स्यति भोत्स्यते वा ॥६॥

अर्थ—तू धर्म का स्वरूप फल, साधन और बाधन जानता है, तू स्वतन्त्र होकर धर्म करने में भी समर्थ है। अतः हे मतिमान ! तू अभी हो इसी भव में प्रयत्न कर क्योंकि आते भव में तूरे से कुछ भी सिद्धि नहीं हा सकेगी न तू उसे जान सकेगा ॥ ७ ॥

वसन्ततिलका

विवेचन—मनुष्य योनि में रहा हुआ ज्ञानवान् जीव शास्त्रों के पठन व विद्वानों के संपर्क से धर्म का स्वरूप, फल, साधन, व धर्म में रुकावट बनने वाली बाधाओं को जानता है। मनुष्य सब उपाधियों से मुक्त होकर धर्म करने की शक्ति भी रखता है। अतः शास्त्रभार फरमाते हैं कि हे बुद्धिमान ! तू इसी भव में प्रयत्न शुरू कर दे नहीं तो आते भव में तू कुछ भी साधन नहीं कर सकेगा न अपन आपको या उपरोक्त भावा को जान सकेगा। अज्ञान दशा में तू न मालूम कहा भटकता फिरेगा अतः इसी भव में धर्म साधन का प्रयत्न शुरू कर दे।

धर्म का स्वरूप—श्राव्य धर्म या साधु धर्म का स्वरूप ।

धर्म का फल—परपरा से मोक्ष, तात्कालिक निर्जरा या पुण्य प्राप्ति ।

साधन—चार अनुयोग, द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव की अनुकूलता ।

दुर्लभ प्राप्ति—अनुप्यपन धमश्रवण, श्रद्धा और धम में धीय का स्फुरन ।

वाचक—कुजम, कुम्भेन, प्रतिकूल द्रव्य-क्षत्र-काल-भाव, प्रमाद ।

धर्म करने की आवश्यकता—जितने कुज का क्षय

धमस्यावसरोऽस्ति पुवगलपरावर्त्तरनतस्तवा
यात सप्रति जोष हे प्रसह्यतो दुःखाभ्यनतायधम ।
स्वल्पाह पुनरेष दुलभतमश्चामिस्म यतस्वाहृतो,
धर्मं कर्तुमिमं विना हि न हि ते दुःखक्षयं कर्हिचित् ॥७॥

अर्थ—हे चेतन ! अनेक प्रकार से बहुत दुःख सहते सहते अनन्त पुद्गल परायतन करने के पदचात अभी ही तुम्हें यह धम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह भी थोड़े दिनों के लिए है और फिर पीछे बार बार ऐसा अवसर मिलना महान कठिन है, अतः धम करने में प्रयत्न कर । इसके बिना तेरे दुःखों का कभी भी अंत नहीं आएगा ॥ ७ ॥

शार्दूलविक्रीडित

विवेचन—जीव, चौरासी लाख जीवायोनियों में भटकता हुआ कुदरती रीति से नदी के प्रवाह में घिसते घिसते गोल होते हुए पत्थर के व्याय से मनुष्य भव पाता है । मनुष्य भव जितना दुर्लभ है यह तो पहले आया ही है और आगे भी

घन्नाजी व शालिभद्रजी के पुण्य कितने प्रबल थे । उनको सब ही सुख प्राप्त थे फिर भी इस सासारिक सुख को छाड़कर अव्याप्राध सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने कदम उठाया । तरे म कोई गुण नहीं है समान योग्य कोई कला या विद्या भी नहीं है फिर भी प्रशंसा व समान चाहता है यह तेरा पागनपन नहीं है ता और क्या है ? यम, नियम, भ्रान्त, प्राणायाम, प्रस्थाहार ध्यान, धारणा व समाधि इन अष्टांग योगा क बिना तू सिद्धि चाहता है यही तो विचित्रता है ? प्रत्येक वस्तु की अभिलाषा की अपेक्षा अधिकारी बनना चाहिए ।

पुण्य व अभाव से अपमान और पुण्यसाधन का अनकरणीयपन पदे पदे जीव पराभिभूती, पश्यन् किमीध्यस्यधम परेभ्य । अपुण्यमात्मानमवधि किं न, तनोपि किं वा न हि पुण्यमेव ॥६॥

अथ—हे जीव पद पद पर दूसरा द्वारा अपना अपमान देखकर तू अधमपन मे उन पर ईर्ष्या क्या करता है ? तू अपन आपके पुण्यहीनपन को क्या नहा देखता है अथवा पुण्य ही क्या नहीं करने लग जाता है ? ॥ ६ ॥

उपमाति

विवेचन—अयोग्य होन स अपमान होता है अत अपमान करने वाले पर ईर्ष्या करने एव मन में आत रोद्र ध्यान करन की अपेक्षा उस अयोग्यता को मिटाने का उपाय करना चाहिए । गत भवा का पाप उदय में है अतएव अपमान होता है अत उन समस्त भवा के पापा लिए

पुण्य का सेवन करना चाहिए व ऐसे कम करना चाहिए जो पुण्यानुबन्धी पुण्य कराने वाले हो वैसे कम, धर्म के आधारभूत ही हो सकते हैं ।

पाप से दुःख और उसका त्याग

किमदयन्निवपमगिनो सधून, विचष्टसे कमसु ही प्रमादत ।

यवेकशोऽप्ययकृतावन सहत्यनतशोऽप्यग्नयमदन नवे ॥१०॥

अर्थ—तू प्रमाद से छोट छोटे जीवों को पीड़ा देने के कामों में निदयपन से क्या प्रवृत्ति करता है ? जो प्राणी दूसरे प्राणी को एक बार पीड़ा देना है वही पीड़ा उसे अनन्त बार अग्नि भवों में सहनी पड़ती है ॥ १० ॥ वशस्थित

विवेचन—प्रमादों का वर्णन पीछे आया है । उन प्रमादों में हम अनेक छोट छोट जीवों की हत्या नित्य प्रति करते रहते हैं और हम उसका कुछ भी विचार ही नहीं होता है न भय ही लगता है । इससे भी बढ़कर दुःख की बात तो यह है कि कई प्रकार के मनुष्य जो जीवहिंसा के घघ को अपनाए हुए हैं, जीवों को मार कर ही अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं वे कितने दया के पात्र हैं ! ओह ! उनके अधिकारपूण क्रूर मन में जरासी दया की किरण भी नहीं है वे बेघडक बकरे, पांड मछनिया आदि मारते हैं, खाने हैं और बेचते हैं । उनकी आत्मा पर पूण तरह से परदा पड़ गया है व दिन प्रति दिन वह पर्दा तीव्रतर होता जाता है । शुरुआत में प्रत्येक पाप करते हुए आत्मा को आघात लगता है, भय लगता है उसी वक्त यदि मन की

तरंगों की परवाह न की जाय तो उस पाप से और भावी अनन्त पापों से बचा जा सकता है लेकिन यदि मन की इच्छाओं की प्रवृत्ति है और व आत्मा की वाता की परवाह नहीं करनी हो तब तो उस पाप और अन्य पापों का भय मिटता जाता है और फिर तो पापों की शृंखला बढ़ती जाती है, गिनती ही नहीं रहती। किसी भारी पुण्यादय से किसी भय में जाकर आत्मा को साधारण सा भान होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ मुझे सावधान होना चाहिए उस वक्त यदि सद्गुरु या सद्गुरु का योग मिल जाता है तब तो आत्मा का अधवार धीमे धीमे मिटने लगता है और ज्ञान का प्रकाश फलते फलते कुछ भवों में संपूर्ण ज्ञान दिवाकर का उदय हो जाता है अर्थात् केवल ज्ञान हो जाता है।

ह प्राणी ! मानवभव में तू यदि उस सुअवसर का अवलोकन करेगा तो एकदम प्रकाश नजर आएगा और पिछले पापों को धाने की तुझे इच्छा उत्पन्न होगी यदि तू उस इच्छा के अनुसार चलेगा तो तेरे द्वारा किए गए अनेक भवों के अनन्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो यह जीवन भी भवा की परंपरा की एक सस्या को भुगतकर खतम हो जाएगा और तू फिर भटकता ही फिरेगा। इसी विषय में महावीर प्रभु के हस्त दीक्षित शिष्य घमदासगणि ने कहा है कि—सकड़ी आदि का प्रहार, प्राण हरण, भूठा कलक लगाना, परधन हरण आदि जो एक बार किए जाते हैं उनका कम से कम उदय (जघन उदय) दस बार

पुण्य
पुण्या
ही ही

किमवयमि
यवेकशोऽप्य

अर्थ—

कामो में नि.
दूसरे प्राणी क.
धार ग्रय भव।

विवेचन—

से हम अनेक छो
 रहते ह और हमे
 न भय ही लगता
 है कि कई प्रकार
 नाए हुए ह, जीवो
 का पेट भरते ह
 अधिकारपूण और मन
 है व बेघडक बक
 खाने ह और बचते
 परदा पड गया है व
 जाता है। शुरूआत
 आघात लगता है, म

रहा है और उनसे मीठा रहना हुवा भी धीरे धीरे उनका द्रव्य हरण कर अपन लिए नए बगले व मोटरें खरीदता है । उनकी प्राणप्रिय प्रियाआ और बच्चा का हिस्सा छोनकर उनको टुकड़ा का माहनाज कर देता है ? विचारा के बदल पर जाड़े कपड़े भी नहीं रहन पात । तू उही के धन पर मौज उड़ाता है एव उनकी मूल्यता व अनानता का लाभ उठाता है लेकिन विबराल बाल तेरा इतझार कर रहा है । फिर तरे य बगले व मोटरें ता यही रह जायगी परन्तु तेर काले कारनामों तेरे साथ जावेंग और तुझ अनेक तरह के कष्ट देंगे । जम से अध, लगड़, बहुरे, कोढी व टीरी व रोगी और किसी घरती म से नहीं आने ह, पापी ही तो मर-कर उस दशा को पात ह ।

माना हुआ सुख—उसका परिणाम

आत्मानमल्परिह धचयित्वा प्रकल्पितर्था तनुचित्तसीत्य ।
भवाधमे किं जन सागराणि, सोढासि ही नारकदु खराशीन १२

अर्थ—हे मनुष्य ! शरीर और मन के कल्पित सुखों द्वारा (जो कि बहुत ही कम ह) इस भव में तेरी आत्मा का ठग कर अधम भवा में सागरोपम तब नारकी व दुखों को त सहन करेगा ॥ १२ ॥

उपजाति

विवेचन—मनुष्य भी एक विचित्र प्राणी है । उसके सुख के साधनों और आशाओं का पार ही नहीं है । जिह वह सुख मानता है थोड़े काल बाद वे ही दुख के कारण बन जाते ह । भूख से दुखी था ता खूब पेट भर कर स्वादिष्ट

होता ही है और वे ही यदि तीव्र द्वय से किए गए हों तो सौ, हजार, लाख और करोड़ बार भी उदय में आते हैं ।

जैन शास्त्रों का मुख्य भार इसी पर है कि जीवा पर दया करो, स्वयं तरो और अरीरा को भी तारो ।

प्राणी-पीडा और उसके त्याग की आवश्यकता

यथा सपमुखस्थोऽपि, भेको जंतूनि भक्षयेत् ।

तथा मृत्युमुखस्थोऽपि, किमात्मभवसेऽग्निः ॥ ११ ॥

अर्थ—जैसे साप के मुँह में रहा हुआ भी मेंढक प्राण जंतुओं का भक्षण करता है वैसे ही है आत्मा । तू भी मृत्यु के मुख में रहा हुआ भी अनङ्ग प्राणियों को क्या पीडा देता है ? ॥ ११ ॥

अनुधुप

विवेचन—स्वयं मौत के मुख में फँसा हुआ है, साप निगलने की तैयारी में है ऐसी दशा में भी मुख के पास उड़ते हुए मच्छरों का मँडक खुशी खुशी खाता है, मान लो उसे मौत का भय ही नहीं है । वैसे ही है मानव । तू भी तो मृत्युरूपी विकराल काले सप के मुख में फँसा हुआ है फिर भी मीज शीश में मस्त होकर अन्य जीवा का भक्षण कर रहा है विचारे गरीबों का खून चूस रहा है । तेरी शिक्षा तुम्हें उमाग पर ले जा रही है जिससे मानव जाति के उपकार के बदले उनकी कठिन आवश्यकताओं व मुसीबतों का लाभ लेकर तू कानूनी दृष्टि से या बकालत में या डाक्टरी की विद्या से या व्यापार की कला से उनका गला घाट

रहा है और उनसे मीठा रहता हुआ भी धीरे धीरे उनका द्रव्य हरण कर अपन लिए नए बगले व मोटरें खरीदता है। उनकी प्राणप्रिय प्रियाआ और बच्चों का हिस्सा छोनकर उनको टुकड़ा का माहताज कर देता है ? विचारा के बदन पर जाड़े कपड़े भी नहीं रहन पाते। तू उन्हीं के घन पर मौज उड़ाता है एवं उनकी मूल्यता व अज्ञानता का लाभ उठाता है लेकिन विकराल काल तेरी इतजार कर रहा है। फिर तरे व बगले व मोटरें ता यही रह जायगी परन्तु तरे काले कारनामों तर साथ जावेंगे और तुझ अनक तरह के कष्ट देंगे। जन्म से अघ, लगड, बहरे, बाढी व टीवी के रोगी और किसी घरती म से नहीं भाते ह, पापी ही तो भर कर उस दशा को पात ह।

माना हुआ सुख—उसका परिणाम

आत्मानमल्परिह घच्चमित्वा प्रकल्पितर्वा तनुचित्तसौख्य ।
भवायमे किं जन सागराणि, सोढासि ही नारददु खराशीन १२

अर्थ—हे मनुष्य ! शरीर और मन के कल्पित सुखा द्वारा (जो कि बहुत ही कम ह) इस भव में तेरी आत्मा को ठग कर अधम भवा में सागरोपम तक नारकी के दुःखा को तू सहन करेगा ॥ १२ ॥

उपमाति

विवेचन—मनुष्य भी एक विचित्र प्राणी है। उसके सुख के साधना और आगाआ का पार हा नहीं है। जिह वह सुख मानता है थोड़े काल बाद वे ही दुःख के कारण बन जाते ह। मूख से दुःखी था तो खूब बेट भर कर स्वादिष्ट

वस्तुओं को आकठ गा गया, वे नहीं पची और दस्ते लगनी शुरू हुई, दवाइया आने लगी और वह रोग क्षया पर जा पड़ा उसका सुख दुःख में पलट गया। मानव एकाकी व स्वावलंबी न रह सका अब इन्द्रिय जनित काम विकार को न जीत सका अतः गृहम्याथम को मुख का साधन मानकर उसने विवाह किया। पहले स्वयं के खाने पीने व रहने की चिन्ता थी अब दो की हुई। कमाई का अधिक भाग घग्गृहस्थी के राख रचीले व मामान खरीदने में जाने लगा उसने नया घर बसाया, बाल उच्चे हुए और उसकी चिन्तावेलहो के नई वृषल फूटने लगी। कमाई उतनी ही, खर्च अधिक। बज की रस्सी गले में बंधती है, धीरे धीरे वह फासी का फन्दा बन जाती है। यह है मानव का भागा हुवा सुख। तमाम दिन इसी उधेड़बुन में रहने से आत्मा परमात्मा के विषय में सोच ही नहीं पाता व जसा आया था उससे भी खराब कम लिए चला जाता है परिणामतः अनेक अधोगतियां में कई तरह व कष्ट सहता है। अतः इस क्षणिक माने हुए सुख की अपेक्षा मन्त्रे सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रमाद से दुःख—शास्त्रगत दृष्टांत

उरभ्रकाकिण्युदविदुकाञ्च, धणिव्रयीशाकटभिक्षुकाद्य ।
निवशनर्हारितमत्यजमा, दुःखी प्रमादबहु शोचितासि ॥ १३ ॥

अर्थ—प्रमाद के द्वारा हे जीव ! तू मनुष्यभवं को खो बैठता है और इससे दुःखी होकर बकरे, बाकिणी, जलविन्दु

ग्राम, तीन वणिक, गाड़ी चलाने वाल तथा भिखारी आदि के दृष्टाता की तरह से बहुत दुःख पाएगा ॥ १३ ॥

उपजाति

विवेचन—प्रमाद से यह जीव दुर्लभ मनुष्य भव को छो बठता है और नाच दिए गए दृष्टान्त की तरह से पछताता है । ये दृष्टान्त विरोधत मनन करन योग्य ह । टीकाकार कहते ह कि प्रमाद के वशाभूत हुवा यह प्राणी सुकृत नहीं करता है जिससे मनुष्य भव से पतिन हाना है व दुर्गति म जाता है । वहा पछताता है जिससे कोई लाभ नहीं हाता है । हमें भी मनुष्य भव मिला है अत कही पीछे पछताना न पड़े इसलिए अभी से सावधान हा जाना चाहिए ।

१ बकरे का दृष्टांत

किसी गाव में एक गहम्य के घर एक बकरा था जिसे बहुत खिलाया पिलाया जाता था । उसी के यहा एक गाय व बछड़ा था । बकरे की पूरी मार सभाल देखकर बछड़ा ने गाय ने कहा कि ह माता मुझ तो मालिक पूरा दूध व दाना पानी भी नहीं देता है जब कि इस बकरे की कितनी सारसभाल की जा रही है ?" मा ने कहा "बेट ! जैसे मृत्यु शया पर पड़े असह्य रोगी को सर कुछ खान पीने की छट दी जाती है और उसकी भाशा तृष्णाए पूरी की जाती ह वसे ही इस बकरे को भी मारने के लिए ही माटाताजा किया जा रहा है, तू देखना इसका क्या हाल होता है ।" थोड़े दिना के बाद वहां कोई बडा मेहमान आया उसके स्वागत के लिए उस बकरे

को मारा गया और उसका मांस भूनकर खाया गया। ठीक इसी तरह से हम भी यमराज के मेहमान के भोज्य बनने के लिए मस्त होकर खा पी रहे हैं, प्रमाद द्वारा उस बकरी की तरह मृत्यु का भाग भूले हुए ससार में आनंद मना रहे हैं।

२ काकिणी का दुष्टांत

एक गरीब मनुष्य धन कमाने के लिए परदेश गया। वह महा मुसीबत से एक हजार स्वर्ण मुद्रा कमा घर लौटने लगा, रास्ते में रात कराने के लिए एक मोहर के रुपये कराए व एक रुपए की ८० काकिणी (सिकरी) मिलती थी वह ले ली। बाकी धन को एक घास की नली में रख कर उसे अपनी कमर में बांध ली। चलते चलते उसके साथ वालों ने एक जगह पड़ाव डाला। वह गरीब हिसाब मिलान लगा तो एक काकिणी कम हो गई। उसे याद आया कि पिछले पड़ाव पर एक वृक्ष के नीचे वह पड़ी रह गई है। उसने नली को एक वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और उस एक काकिणी के लिए पीछे गया परंतु काकिणी वहां नहीं मिली। इधर लौटकर देखता क्या है कि वह घास की नली भी नहीं है, किसी ने निकाल ली थी। इस तरह उम पुण्यहीन ने एक काकिणी के लोभ से एक हजार मोहरों को डाली। इसी तरह से ससार के काम भोग काकिणी तुल्य हैं और दुर्लभ मानवभव हजार मोहरों के तुल्य है जो महान कठिनाई से कई भवों के बाद मिला है अतः इसका सदुपयोग जरूर सेना चाहिए।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

मन्त्री ने मना किया लेकिन राजा माना नहीं और ग्राम के लोभ को न रोककर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे राजा ने जिह्वा के बगीभूत होकर अपने प्राण खाए वैसे ही हम भी सब तरह के विषयकषायों के वश में होकर—रुमों की असाध्य बीमारी की परवाह न कर मानव भव को खा रहे हैं। हमें ग्राम रूप विषयों के लिए जीवन न खो देना चाहिए।

५. तीन व्यापारियों का दुष्टांत

एक व्यापारी के तीन पुत्र थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने प्रत्येक को एक एक हजार स्वर्णमुद्राएँ देकर कहा कि इस धन से गुजारा चला कर इननें समय बाद वापस घर आओ। पहला समझदार था उस कोई शोक या दुःखसत नहीं था अतः उसने व्यापार करके मितव्ययता से पर्याप्त धन पड़ा किया। दूसरे ने सोचा कि मल को खच न कर सारे नफे में व्याज से आनंद करूँ। तीसरे ने सोचा कि जाओ पीओ खहर करो धन है जितने मौज उठाओ। उसने बसाही किया। निश्चित समय पर सब घर लौटे और पिता का अपना २ हिस्सा बताया। पहले के पास खूब धन निकला, दूसरे के पास केवल मूल पूँजी ज्यों की त्यों पाई गई परन्तु तीसरे के पास से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। परिणामतः पहला धनवान बन गया और तीसरा निश्चित होकर घर से निष्कासित हुआ। जो जीव मनुष्य भव पाकर घम ध्यान करते हैं वे प्रथम भाई के समान आते भव को सुखी करते हैं, जो

घम नहीं करते हूँ लेकिन पाप भी नहीं करते हूँ वे द्वितीय के समान हूँ। जा घम तो नहीं करते वरन अनेक पाप करते हूँ, जीव हिंसा करते हूँ झूठ वपट से व्यवहार करते हूँ व तीसरे भाई के समान मूल पूजा (मानव भव) को गोबर नरक आदि की तयारी करते हूँ।

६ गाड़ीवान का दृष्टांत

एक गाड़ी वाला किसी गांव से दूसरे गांव को जा रहा था। उस गांव के दो भाग थे। एक पथरीला, खड्ड वाला व खराब था, दूसरा अच्छा था। दोनों को वह जानता था लेकिन वह जानबूझ कर प्रथम भाग पर भ्रमसर हुआ। परिणामतः राह में पथरों के कारण गाड़ी की धुरी (लोहे की धुरी जो दोनों पहिया को जोड़ती है—गाड़े का आधार) टूट गई और वह जंगल में भ्रमला ही भटकता रहा। इसी तरह से कई विद्वान व आस्त्रज्ञ घम के भ्रम को जानते हुए भी विपरीत भाग भ्रमीकार करते हैं वे जानते हैं, कि माह और प्रमाद से संसार बड़ता है यह भाग खराब है। दूसरा भाग धर्म, दम, दया, दान व धर्म युक्त होने से पुण्य का है परन्तु प्रायः करके जानकार मनुष्य तक गाड़ी चाने की तरह प्रथम भाग का अनुसरण कर संसार धन में भटकते हैं।

७ भिक्षुक का दृष्टांत

एक दरिद्र भिक्षारी भ्रम का भी मोहताज था। एक बार वह किसी यक्ष के मंदिर के पास सोया ही था कि क्या देखता है एक विद्यासिद्ध पुरुष घड की सहायता से

वस्तु प्राप्त करता है। देखते ही दयते वहा एक सुंदर स्त्री व खाने पीने की सामग्री आ गई व सुबह होते ही धारस सुप्त हो गई। प्रातः काल उसने उस सिद्ध पुरुष की सेवा करके वह घड़ा प्राप्त किया जिससे वह भी अपने घर जाकर भव्य मकान व सुख सामग्री प्राप्त कर अच्छी स्थिति में आ गया। धन मिलते ही उसने दुःखमनो ने आ घेरा, मौज शौक क सिवाय यह पापाचरण भी करने लगा व एक दिन मद्यपान करके उस घड़ को मिर पर लेकर नाचने लगा अतः में वह घड़ा फूटा और साथ ही उसका भाग्य भी फूटा। वह पहले जैसा था वसा का वैसा निधन हो गया। यह मानव भवकामदुःख है। जो सुख सामग्री पाकर उसके नशे में नाचन व वह मानव भव को व्यर्थ सोते ह तथा उस भिक्षुक की तरह पछताते ह।

८ दरिद्र कुटुम्ब का दृष्टांत

किसी गाव में एक दरिद्र कुटुम्ब रहता था। किसी त्याहार के दिन उस कुटुम्ब के लोग एक गहस्थ के घर गए और दूध पाक (खीर) बनना हुआ देखकर उहे खाने की अभिलाषा हुई। घर आकर सबने निर्णय किया कि चाहे भीख भी माग कर सब उन्तुण लावें लेकिन दूध पाक जरूर बनाकर खाव। सब एक एक वस्तु माग लाये और उन्होंने दूध पाक बनाया। जीवन में पहली बार उत्तम वस्तु बनाई थी अतः सबकी इच्छा अधिक से अधिक मात्रा में उसे खाने की हुई और भीख के प्रमाण से दूध पाक बांटने का उन्होंने विचार किया लेकिन समस्या आपस में न सुलभने से कचहरी की

गरण में गए और पीछे लौटकर क्या देखते हैं कि कुत्ता ने सब विवाद निपटा दिया है। अथवा उन विवाद की जड़ दूध पाक को वे चाट गए हैं। सचन पठनावा किया कि इतन कठिन परिश्रम से निलज्ज होकर भीय मागफर भी जिस उत्तम वस्तु का जीवन में प्रयत्न धार बनाया उसे कुछ भी न भवे। हाय हमारी आशा व महत्त व्यय गई। इसी प्रकार से हम भी महान प्रयत्न से मिले हुए मनुष्य भव का व्यय न जान दें नहीं तो इस दरिद्र कुटुम्ब की तरह पछताता पड़गा।

६ दो वणिकों का दृष्टांत

किमी गाँव में दो निधन वणिक रहते थे। उन्होंने एक धन की उपासना कर उसे प्रसन्न किया। यत्न न कहा कि काली चवदस के दिन तुम एक एक गाड़ा तयार कर रखना, मैं तुम्हें गाड़ों सहित रत्नद्वीप को ले जाऊंगा और शोपहर (६ घट) के बाद वापस यहाँ छोड़ दूंगा। तुम अपनी इच्छा नुसार रत्नों से गाड़े भर लेना। निश्चित दिन दोनों वणिकों को रत्नद्वीप पहुँचाया गया। जैसे वे लाग वहाँ पहुँच तो क्या देखते हैं कि दो सुन्दर पलग मुगधित पदाथ से वासित हुए गदलों से ढके हुए बिछे हुए हैं, एक को बहुत नींद आ रही थी, उसने सोचा ६ घटों में से एक घटा नींद ले लूँ बाद में रत्न एकत्रित करूँगा और वह सो गया। दूसरा तो उसी समय से ही रत्न बटारने में उह और गाड़े में रखने लगा। समय पूरा हान पर यत्न ने दोनों को गाड़ों में डाला और जहाँ से चले थे वहीं छोड़ दिया।

परिणामन दूसरा धनवान और गुना हुआ। पहला जमा था वसा हो रहा और दूसरे को ईर्ष्या करने लगा अब मिला हुआ अवसर पाकर पछानाने लगा। इसी तरह से मानव भव का सदुपयोग न करेगा तो हम भी पछानाना पड़ेगा। गुह्य देव गुरु धर्म य रत्नद्वीप है, धर्म ही धन है। जो गान्ध्यान हाकर व प्रमाद छोड़ कर इस धन को एकत्रित करते हैं वे दूसरे वर्णिकों की तरह सुनी होगी और जो गसारा की मोह निद्रा में सात रह जाएंगे वे पहले की तरह पछायेँगे।

१० दो विद्याधरो का दृष्टांत

यथावत् पवत पर दो विद्याधर (देव) रहते थे। गुरु-जनों की सेवा कर उहाने विद्या प्राप्ति की व उग विद्या को सिद्धि के लिए दो चण्डालों से विवाह की प्रार्थना कर दो ब्याएँ प्राप्ति की। ६ मास तक साधना करते हुए एक तो ब्रह्मचारी ब दृढ़ रहा, दूसरा चण्डाल ब्या के हाथ भाव य मोह में पड़ा गया और चण्डाल ब्या के ससंग से भ्रष्ट होकर उस विद्या व पूव सिद्ध सभी विद्याओं का खाँ बठा। प्रथम स्वस्थान में जाकर सब तरह से सुखी य राजा हुआ जब कि दूसरा चण्डाल धनधर बही रह गया। जैसे दूसरा विचार के बशीभूत होकर दाना तरफ से भ्रष्ट हुआ और इन्द्रिया पर अनुश रलने से पहला सुखी हुआ वैसे ही मनुष्य भी सब तरह के सामान व साधन मिलने पर जरा से मालव के कारण भ्रष्ट होता है और जीवन को धुनिता व भ्रष्ट बना देता है। मत हमें इस उदाहरण को पूरी तरह समझ कर मानव भव का सदुपयोग करना चाहिए।

११ भाग्यहीन का दृष्टांत

अनक देवो का उपासना व पदचान एक भिखारी को चिता मणिरत्न (मनोवाछित देन वाला) की प्राप्ति हुई। एक बार वह जहाज में बठा हुआ समुद्र की सफर कर रहा था। पूणचन्द्र की निमल आकाश में दखकर वह सोचना है कि चन्द्र की वाति अधिर दैया भरे रत्न की एमा मोचता हुआ वह उससे खनता है, उसे उछानता है परन्तु भवानक वह रत्न समुद्र में जा गिरता है और वह पहन जसा भिखारी बन जाता है। मनुष्य भव में जन धम चित्तमणि रत्न के बराबर है। जो प्रमाद व वपाय व द्वारा इस धम रत्न को खो देता है वह मानव भव का लाकर नरक आदि में जाना है व दखिरी की तरह अनक भव भवांतर में भटकना है।

शास्त्रकारो न अनक दृष्टांतों द्वारा हमारा उपकार किया है। सबका सार यही है कि विषयो के वग न होना मन पर बाधू रखना, अपनी जुम्मेदारी समझना, मनुष्यभव और देव गुरु धम की प्राप्ति की दुलभता समझ कर इह व्यय न जाने देना।

मनुष्य भव बार बार नहीं मिलता है अतः हर क्षण आत्म विचार करना चाहिए, आत्म निरीक्षण करते हुए और मोह मदिरा से दूर रहते हुए आते भव के लिए कुछ सत्कर्म कर लेना ही श्रष्ट है।

(४) पक्षी—रसनद्रिय के वशाभूत होकर दाना खाने के लोभ में शिकारी की जाल में फँस जाते हैं। दाना तो नजर आता है परन्तु जाल नजर नहीं आती है। हम धन तो नजर आता है लेकिन मौत नजर नहीं आती है। लोभी की एक ही आँख खुली रहती है।

(५) सप—कर्णेंद्रिय के वशाभूत हाकर—मक्खे की पूगा में श्रावपित्त हाकर पकड़ा जाना है तथा बघन या बध को पाता है।

(६) मछली—रमनेन्द्रिय के वशाभूत मछलीमार के काट पर लग हुए घाट की तरफ देखती है लेकिन काट को न देखकर प्राण खानी है।

(७) हाथी—स्पर्शेंद्रिय के वशाभूत हुवा दूर लड्डू में लड्डू हथिनी को देखता है और उसने भूख को मूषता हुवा बड़ा जानने का प्रयत्न करता है, घास में ढके हुए खड्डे का विचार नहीं कर मीठा भागता है और फँस जाता है। वह काम विचार से कसी दुःख को पाता है।

(८) सिंह—रमनेन्द्रिय के वशाभूत हुवा सिंह जंगल में शिकारियों द्वारा रक्ख गए पिंजरे के पास आता है और उसमें रह हुए बकरे की तरफ ललचाता है। जैसे ही वह उसमें धुसता है फाटक बंद कर दिया जाता है। पिंजरे के दो भाग होने से बकरे के पास तो वह पहुँच नहीं पाता है, उल्टा स्वयं उसमें फँस जाता है।

इन दुष्टांजो म धरम्य गिना धरर हमें सावधान हो
जाना चाहिए ।

प्रवाद—रथाप

पुरावि पाप पतितार्जित दुस्तरांगो पुनमूढ । बरोवि तानि ।
मग्जमहापवित्तवारिपूरे, गिता निज मूर्खि गले च धरते ॥ १५ ॥

अर्थ—हे मूढ़ ! पहन भी तू दुस ममूढ म पडा है और
किर भा उनका (पाप का) बर रहा है । महा पीबड
वाले पापा क प्रवाद म गिरते हुए बाम्जव में लून अपन गल
और मर्याद पर बढी गिना धारण कर रक्का है ॥ १५ ॥

उपमान

विवेचन—हे मूढ ! लून पहल भा पाप किए च जिरम
दुस म पडा है और अर्थ उनसे दूर रहन की अपेक्षा किर
भी बल ही किय जा रहा है जम कि बाद धार्मिको गल पीबड
के नान में धरम्यमात जा गिरा हा और उगर गल में पतपर
बधा हा च तिर पर गिता धरी हो तो वह पडा म निवर्तन
की अपेक्षा अधिर अधिर गहरा जाएगा तथा उगका गल भा
हाय नहीं नगमा । धारी दुबता डबता भी एमे पाप धरता
है कि जिरम बड अधिनाधिर संसार क दुखा म गिरना है ।

गुण प्राप्ति और दुख भाग का उपाय

पुन-पुनर्जोव तबोपदिश्यत, विभवि दुःखात्सुखमीहमे चेत् ।
दुःखं तस्मिन्नेव येन धीर्येन, भवेत्तवास्ते चतारोपमेव यत् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे जीव ! तुम बार बार उपदेग दिया जाता है
कि यदि तू दुखों म डरता है और सुखों की चाहता है तो

कुछ ऐसा कर कि जिससे तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति हो ।
तरे लिए उसकी प्राप्ति का यही योग्य अवसर है । ॥ १६ ॥

धनस्य

विवेचन—सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हें ऐसे सुयाग (पंचद्रियपन, आय क्षत्र, मनुष्य भव, वीतराग का धम, सत्य उपदेश) साधन मिलें ह अतः तुम्हें ऐसा (तप, समय, धर्ति व्यग्रहार शुद्धि, विरति) कर लेना चाहिए जिससे तेरा मनोवाञ्छित (आत्मसुख सच्चिदानन्द) प्राप्त हो । अथवा योगने के बाद कुछ भी न होगा ।

सुख प्राप्ति का उपाय

धनामसीत्यस्यजनानसूनपि, त्यज त्यजं न च धममाहृतम् ।
भधत्ति धर्माद्धि भवे भवेर्ज्यता यमू यमोभि पुनरेष दुलभ ॥ १७ ॥

अथ—धन शरीर सुख सब सबकी और यह प्राण भी जोड़ देना, परन्तु एक वीतराग अहत् परमात्मा के बताए हुए धम का न छोड़ना, धम से भवाभाव में ये धनादि तो मिलग लकिन इन (धनादि) में धम मिलना दुलभ है ॥ १७ ॥

धनस्य

विवेचन—ओह ! मानव प्राणी मूल को न देखकर केवल डानी व पत्ता की ही रक्षा करता है, वह शरीर व उसका आनन्द के साधना को जुटान में व्यस्त रहता है लकिन धम को कुछ गिनता ही नहीं है । बिना धम के ये सब वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं अतः इन सबके मूल एक मात्र धम को नहीं छोड़ना चाहिए, अन्य सब ना इसके आधार पर ही हैं मूल

होगा तो पत्ते व डालियाँ सब अपने आप आते रहेंगे, मत
तू सबस्व भी छोड़ देना परन्तु घम को न छोड़ना ।

सकाम दुःख सहन के भाव

दुःख यथा बहुविध सहसेऽप्यकाम,
काम तथा सहसि चरुकरुणाविभाव ।
अपोषसापि तव तेन भवतिरेव स्या
दात्यनिकी सक्तदुःखनिवृत्तिरेव ॥ १८ ॥

अर्थ—जस तू किनन हो दुःख बिना इच्छा स सहता है
वस हो यदि तू करुणा आदि भावना स इच्छा पूषक थोड़े
स भी दुःख सहन करेगा ता अर्थ भव में हमेशा क लिए
सब दुःखा से निवृत्त हो जाएगा ॥ १८ ॥ वस्तुतत्तत्तत्ता

विवेचन—हे प्राणी ! जसे तू गृहस्थाश्रम का निभाने
क लिए या अपने माने हुए ब्रह्मपुत्र को टिकाए रखने के
लिए या लोग से सदा यशस्वीति सुनत रखन क लिए, अच्छी
आधिय म्यति होत हुए भी और धन पैदा करता हुवा
अनेक कष्ट व परिश्रम उठाता है । निधन होत पर धन की
पूर्ति के लिए सड़ी गर्मी गुलामी आदि कष्ट व पराभव सहता
है जो कि तुझ विवश होकर सहने पड़त ह, यद्यपि इन सबसे
प्राप्त होने वाले अज्ञाति मिश्रित पुदगल पदार्थ तेरे लिए
वास्तव में कुछ भी हित नहीं करन वाले ह मत यदि तू
इच्छापूर्वक मंत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ इन चारो
भावनाओ को भाता हुवा कष्ट सहता है या तप आदि करता
है तो उस तप के प्रभाव से अर्थ भवो में किसी भी प्रकार के

प्ट तुम्ह नहीं होग और तू परम गत, आनन्द ध्रुव पद का प्राप्त करेगा ।

सकाम शब्द का अर्थ यहा यह है कि इच्छापूर्वक समझ कर किया हुआ, बिना सासारिक अभिलाषा का काम । औद्गलिक पदार्थों की अनेच्छा व केवल कम क्षय की ही इच्छा से जान बूझकर जल्दी से जल्दी कम रहित होन के लिए किये जाने वाले तप सकाम हैं । जब आत्म जागृति प्राप्त होता है तब बिना धारणा से भी शुद्ध बरताव ही होता है, जब कम क्षय की इच्छा भी नहीं रहती है । अकाम शब्द का अर्थ बिना तप के, स्वभाव से ही कम का क्षय होना, जिस कम की जितनी स्थिति है वह भुगतने के बाद वह आत्मा से अलग हो जाता है । आत्म दशा का भान न होन से प्राणा ४ लाख जीवा योनि में इसीलिए भटकता है और भटकते हुए नए कम बाधता जाता है, पिछले कम पूरे भुगत भी नहा जाता है कि पल पल में नए बाधना जाता है अतः समार का स्वरूप समझ कर सकाम निर्जरा से भवचक्र का समाप्त करना चाहिए । जैसे आम केना आदि फल वक्ष पर नग रहते हुए भी पकने ह लेकिन उनका व्यापार करने वाले लोग पूरे पकने से पहले ही तोड़ कर उह विधि से पकाते ह व वक्ष पर पकने के टाइम से पहले ही उनका पका लेते ह वसे ही आत्मार्थी लोग कम को रोते हुए भुगतन की अपेक्षा तप उद्यम द्वारा उसे शीघ्र प्ट कर देते ह इसी का नाम सकाम निर्जरा है । फलो का वृक्ष पर अपने अपने आप पचना यह सकाम निर्जरा का दृष्टांत है ।

पाप कर्मों में अनुराई दिखाने वालों के लिए

प्रणमसु कमसु पापनेध्वरे, यदाशया नम न तद्विनानितम् ।

विभावयस्वस्व विनश्वर द्रुत, विभवि किं दुर्गतिदुःखतो न हि १६

अर्थ—जिम सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में मूलना से लवना हुआ है, व सुख जीवन व जिना किमी काम व नही ह और जीवन तो दोष नाग हुआ जाना है एना जब तू समझना है तब है भाई । तू दुर्गति के दुःखा से क्या नही डरता है ? ॥ १६ ॥

वराग्य

विवेचन—जब तक हम शरीर में सुख का अनुभव करने वाला रहित अर्थात् भ्रामा है तभी तक तरे सुख काम के ह मृत्यु के बाद व माय आते नहीं ह परन्तु उन सुखा का प्राप्त करते हुए जो तू न पाप अनाशर अभाषार किं ह व तो माय आवेग ही । जरा सोच, किमा व किमी प्रकाश में एकत्रित किए गए तेरे आराधन क साधन तो दन जीपन तक हा साथ रहग लेकिन उनको प्राप्त करना में किए गए पाप कई भवा तब तेरे साथ रहकर तुम्ह उन सुख मायना से दूर रखते रहेंगे । यह जीवन नाशवान होन से उन मक्को तू छोड़कर जावेगा हा यह तू जानना भी है फिर भी दुर्गति से क्या नही डरता है ? भाह ! इन पुद्गल पदार्थों के आवरण में तू किना सा गया है । तू मानता है कि म सृष्टा ही नहीं और ये बगले, मोटर रेडियो या घाग बगीचे हमें मेरे पास रहेंगे । तू मूला है, जिनको अपना माग रहा है वे तेरे ह ही नहीं, तू भरा नही नि दूसरे मालिक बने

स ग्रहण कर लिया है। दमते ही दबत वे मर गए हम रोने रह गए। कोई घर पर मरा, बाद परदेन म मरा, कोई झूठ कर मरा, कोई जलकर मरा कोई टा० बी० मे मरा ता कोई हैजे से मरा। बढ़यो का हमन चित्ता म रगार भपन हाथा से जलाया निरीह उच्चा का जमीन म गाडा उम बकन नो पराम्य उत्पन्न हुवा कि गमार भसा है, सब झूठा है लेकिन फिर गाव की हरा नगी नहीं कि विचार बदल गया। हम भूल जाते ह कि हम भी मरना है ? चाहे भूनें चाहे याद रख, सावधान रहें या अभावधान निश्चिन ही एक न एक दिन तो हमको मृत्यु का महमान बनना ही है ता फिर क्यों न दूसरो की मृत्यु से शिक्षा प्राप्त कर बार बार जन्मन मरन की उपाधि में से बाहर निकलें अथान मोक्ष का प्रयत्न क्यों न कर।

पुत्र-स्त्री या सबधो के लिए पान करने वालों को उपदेश
 य विलम्बसे त्व धावध्वपत्य यश प्रभुत्वादिभिराशयस्थ ।
 किपाणिह प्रेत्य च तर्गुणस्ते, साध्य विमायुश्च विचारयवम् २२
 अर्थ—प्राप्ता और कल्पना में रह हुए धन सगे सबधी, पुत्र, यश, प्रभुत्व आदि से तू बलेश पाता है, परन्तु तू विचार तो कर कि इस भव में और परभव में उनसे कितना लाभ उठाया जा सकता है और तेरा आयुष्य कितना है ? ॥ २२ ॥

उपजाति

विवेचन—अपने माता पिता, पुत्र, स्त्री, सबधी को प्रसन्न रखने के लिए या उनसे लिए य धन कमाकर व भवन बनाकर

अनेक प्रकार की सुख सामग्री छाड़कर जान के लिए हम सदा मेहनत करते ह परन्तु अपने लिए कुछ भी नहीं करते ह हम मोचते ह कि जरा से व्यवस्थित हो जावें तब धर्म करग लेकिन कालदेव हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा, चाहे हमारा काम पूरा हो या अधूरा वह तो ल ही जावगा अन इन मान हुए सुखों में लिप्त न हाकर आत्म हित कर लेना चाहिए ।

परदेनो पथिक का प्रेम हिनगिका

किमु मुह्यसि गत्वर पृथक् कृपणयद्युवपु परिग्रहे ।

विमशस्य हितोपयोगिनोऽक्सरऽस्मिन् परलोकपाथ रे ॥२३॥

अथ—हे परलाव ने पथिक ! अलग अलग चले जान वाले और तुच्छ स्वभाव के बंधु गरीर और बन्धव से तू क्या माहित हाता है ? इस समय में (पर भवरूपी विदेग यात्रा में) तेरे सुख में जा वास्तविक वृद्धि कर सकत हा ऐस उपायों का विचार कर ॥ २३ ॥

मीति

विशेषण—रात्रि का विधाम लेने वाले सराय के भुमा फिरा का तरह या जंगल में चरते हुए दुपहर की आराम सने वाल पशुओं की तरह या रेलवे प्लेट काम पर गाड़ी की प्रतीक्षा करने वाले मुसाफिरों की तरह ये तेरे कुटुंबी बंधु बाधव भा सदा साथ रहने वाले नहीं है सब ही अलग अलग गति में जाने वाले ह तेरा इनका सपक अल्पकाल के लिए है अत तू उनके मोह जजाल से दूर रहकर अपन गतव्य का सुधार ले । हे परभव के पथिक ! तू अकेला आया है और अकेला जाणगा, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है अत 'अपना भला

दुरा विचार कर सच्चा उपाय कर नहीं तो वह समय समीप
घा रहा है जब कि तुम्हें यहाँ से बूच करना है और यहाँ के
विए हुए भले बुरे कर्मों को भुगतना है ।

आत्म जागति

सुखमास्ते सुख शेष, भुक्षे पियसि खेलसि ।

न जाने स्वप्नत पुण्यविना ते किं भविष्यति ॥ २४ ॥

अर्थ—(अभी तो) सुख से बठता है, सुख से सोता है
सुख से खाता है सुख से पीता है और सुख से खेलता है
परंतु भविष्य में पुण्य के बिना तरे क्या हाल होगा यह मैं
नहीं जानता हूँ ॥ २४ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—जैसे किसी दम्पती भित्तारी का कुछ रुपय
मिल जाय और वह उन रुपयों को एक ही दिन में खान
पीने व मीज में उड़ा दे उसकी बल क्या स्थिति होगी जिसका
मान उसे नहीं है, वैसे ही तू भी सासारिक मीज शीश में
मस्त होकर खा पी रहा है और अपने पुण्य धन को खर्च
कर रहा है भविष्य में किए गए पुण्य नहीं बाध रहा है
इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि तेरी क्या दशा होगी ?

थोड़े कष्ट से तो करता है और बहुत कष्ट हों, यथा करता है
शीतात्तापामक्षिकाकृत्तणादि स्पर्शद्युत्यात्कष्टनोज्ञपादिवभेयि ।
तास्ताश्चैभि कमभि स्वोक्तरोपि द्वभ्रादीनां चेदना धिग धिय ते

अर्थ—सर्दों, गर्मों, मक्खिया के डक और कठोर तृण के
स्पर्श से बहुत थोड़ा और अल्प काल तक रहने वाले कष्ट

मे ता तू डरना है और जे कि तर खुद क श्रुति स हाने
 वाले नरक निगाद क महाकष्ट को भगवार करता है ।
 धिक्कार है तेरा बुद्धि का ॥ २५ ॥ गामिनी

विवेचन—मू मर्गी, गर्मों का दूर हटा क लिए प्रापुनिक
 साधना का उपयोग करता है बमरे में एक भी मच्छर या
 मक्खी न आ जाय उमका ध्या रगता है (कोई २ तो
 जन्तु नागक पदाथ भी छिडवात ह) और हर प्रकार से
 कष्ट से दूर रहने का उपाय करता है जाड कपड और
 माट भन्न तुम्हे नहा खचने हं, मोटी राटी और सादे भाहार
 से तुम्हे घृणा है इनन आराम स तू रहना चाहता है लेकिन
 इन छोडे से कष्ट की चिन्ता करन वाले ह बुद्धिमान तू
 अपन हो कुबुर्या स बहुत कष्टदायी और बहुत लम्बे समय
 तक भुगत जान वान महा दुखा का मग्रह कर रहा है, पय है
 तेरा बुद्धि की ! यन वन प्रकारेण घन पदा कर तू यश पाना
 चाहता है, बुद्धिमानी स गरीबा का घूसकर दिखाव क लिए
 अस्पताल खालता है, दान की बडी बडा खर्चों की धापणा
 करता हैपरन्तु हे मित्र तेरे यह लोक दिखाव के कारणमे असली
 पाप का धो नही सकेंग भत तू तपस्या द्वारा अपन दुष्ट
 बर्गों को हटा । साचु अवस्था में छुप भनाचारो या
 व्यभिचारा से बचकर रह तरा यह वश चाह भय लागो की
 आत्मा में धूल ढासता हो लेकिन तरी खुद की आप्तो के लिए
 ता भजन का काम दगा । तू जरा सा तप करता है तो आवको
 स अठार्ह महात्सव कराता है, बडी बडी बुद्धि पत्रिकाए

छपवाना है और अपने नाम की वार्ति दिगत में पहुँचाना है, इससे तेरा स्वयं का हित कुछ भी नहीं है अतः ह बुद्धिमान इन तपादि के माधारण कष्टों से जिन्हें तू जावबदार सहना है, मत डर और नरकादि महान कष्टों से दूर रहने का उपाय कर । तेरी माला, पाठ पूजा ओलिया या उपधान तुझ तक नर नहीं चला मर्गेज जब तक कि तू उसे समझकर बीतराग के परमाणु हुए भागों व भावनाओं से न करेगा यदि दिखावा किया तो उनका फल कपूर की तरह उड़ जाएगा और तेरा महान किया हुआ कष्ट निरर्थक जाएगा अतः आत्म जागृति से प्रिया सब कर, कष्ट सहन कर, डर मत बल्क्याण निश्चित है ।

उपसंहार—बाप का डर

कथं चित्कपाय यवचन प्रमाद , कदाग्रहै क्वापि च मत्सराद्य ।
आत्मानमात्मन कलुषाकरोपि, विभेयि धिक् नो मरकादधर्मा २६

अर्थ—हे आत्मन ! कभी कपाय करके कभी प्रमाद करके, कभी हठ करके और कभी मात्सर्य करके तू अपने आपको मर्निन (अपने आत्मा को कलुषित) करता है । अरे तुझ धिक्कार है । तू ऐसा अधर्मी है कि नरक से भी नहीं डरता है ? ॥ २६ ॥

उपमाति

विवेचन—ससार में रहने हुए अपने कारणों में तू अपने आपको कलुषित करता है व सच्ची शान्ति को खो देता है । तेरे पर एक ऐसा नशा छाया रहता है कि तू अपने आपको

भूल जाता है और धन, धान्य, स्त्री पुत्र, आदि न लिए अनक तरह की मेहनत करता है। तुम्हें ऐसा प्रताप होना है कि, "मं बभी मरुगा ही नहीं, मेरे किए हुए अच्छे वर कामा का फल मिलेगा ही नहीं, जो कुछ म कर रहा हूँ वह सब ठीक है, परंतु हे सच्चिदानन्द आत्मा ! तू जाग, मोह नीद को त्याग कर विवेक दृष्टि से देख कि वास्तविकता किममें है।" इत्यादि कुमार माहाय होकर बारह बय तक तट क्या स विवाह करने के विचार से ज्ञान शून्य रहा—उम नश में उमने घर-बार माता पिता धन-संपत्ति लोक-नाज सब छोड़ दी परंतु जगत् चल करते हुए वाम पर चौथी बार चटना है और एक मुनिवक्त्र को रूप सुंदरी के समुल्लेख एकांत में नन नयनादेयता है, तब उसे वराग्य आता है व विवेक-दृष्टि प्राप्त होती है वह कहता है कि मोह मेरी मोहदंगा का धिक्कार है। वस ही तुम्हें भी कई दृश्य ऐसे नजर आने ह जिनमें सहज वराग्य उत्पन्न होता है जस कि किसी रोग ग्रस्त हाड पिंजर बद्ध का देखकर, स मोटर के नीचे कुचल हुए मत प्राय कुत्ते का देखकर थोड़ा स गले हुए अगा वान मानव कलेवर को देखकर अस्पताल में मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए तीसरी श्रेणी के क्षय रोगी को देखकर। हे भाई ! यदि तुम्हें इन सब दुखों से निवृत्त होना है तो क्रमशः सासारिक आसक्ति से दूर होकर चित्तराग की उपासना कर। वराग्य तीन प्रकार के होते ह — १ दुःख गर्भित, जो इष्ट वियोग अनिष्ट योग से होता है। २ मोहगर्भित, जो आत्मा के विपरीत स्वरूप का

वास्तविक ज्ञान न होने पर होता है । तीसरा ज्ञानगर्भित तीसरे प्रकार के वैराग्य से ही भव भ्रमण मिटता है व अनंत सुखरूप मोक्ष प्राप्त होता है । यह निश्चित है कि हम यहाँ से जायेंगे जरूर और स्वकर्म भी जरूर भुगतना पड़ेगा तो फिर सद्ब्रह्म द्वारा सद्गति में जाना ही सर्वश्रेष्ठ है ।

इति द्वागम वैराग्योपदेगाधिकार

अथैकादशो धर्मशुद्ध्युपदेशाधिकारः

[धर्म शुद्धि के बिना बराम्य भाव या मनानिग्रह नहीं हो सकता है । शुद्ध देव, गुरु, धर्म को पहचान कर ध्याग मन्ता यह प्रथम श्रणी है अतः सर्वप्रथम धर्म शुद्धि क्यों और कैसे करना चाहिए इसका उपदेश शास्त्रकार देत ह]

धर्म शुद्धि का उपदेश

भवेद्भूषापापविनाशनाय ॥ , तमज्ञ धम कलुषीकरोषि किम ।
प्रमादमानोपधिमतसरादिभिन मिश्रित ह्यौषधमामयापहम ॥१॥

अर्थ—हे भूख ! जो धर्म तेरी सासारिक बिडम्बनाओं को नाश करने वाला है उस धर्म को तू प्रमाद मान, माया, मात्सर्य आदि के द्वारा क्या मलीन करता है ? जैसे (विहृद्ध द्रव्य) मिश्रित औषधि व्याधि का नाश नहीं कर सकती है । ॥ १ ॥

वगस्थविल

विवेचन—धर्म शब्द का अनेक तरह से अर्थ होता है, एक अर्थ स्वभाव भा होता है । वस्तु के स्वभाव को उसका धर्म कहते ह जस अग्नि का धर्म उष्णता, जल का शीतलता,

जड का बदलना नष्ट होकर फिर बनना वैसे ही आत्मा का धर्म सत् चित्त आनन्द है। शास्त्रों की परिभाषा में कहता, धारयतीति धर्म (नरक निगाद आदि) अधोगति में पड़ते हुए जीव को जो धारण करता है (वचाता है—स्थिर रखता है) वही धर्म है। श्री बीतराग प्रणीत वचनानुसार मन वचन काया का शुद्ध व्यापार ही धर्म है। वैसे शुद्ध धर्म का हमें मुख्य तू प्रमाद, मान, माया, मायमय आदि के द्वारा क्या भलीन करता है ? जैसे विपरीत स्वभाव वाले पदार्थ से मिश्रित औषधि व्याधि का नाश नहीं कर सकती है वैसे ही दुर्गुणों से मिला हुआ धर्म भी आत्मा का हित नहीं कर सकता है। धर्म का अर्थ वस्तव्य है। अपने वस्तव्य को पूरा पालना ही धर्म है। सत्य बालना चोरी न करना किमी को नहीं ठगना यह वस्तव्य है। यदि हम बसा करते हैं तो किमी पर एहसान नहीं करते हैं यह तो हमारा फज है क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही यही है। पूजा, माला, पाठ, सामायिक आदि करना भी वस्तव्य ही है, आत्मा को अधोगति में मंचाने के लिए ये आवश्यक हैं। यदि ये सब धार्मिक क्रियाएँ तो करते हैं लेकिन जीवन व्यवहार में झूठ, कपट या ठग वृत्ति करते हैं, किसी का विश्वास व भालेपन का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा सब धार्मिक काम निरर्थक है। कोई यदि ये क्रियाएँ न भी करता हो लेकिन जीवन में नीति से, सत्यता से वरतना हो तो वह अधिक उत्तम है। एक भक्ति से आत्मा का कुछ भी लाभ नहीं होता है।

गुड पुण्य भल में मन

शथिल्यमात्स्यकदाग्रहक्रुधो नुतापमदभाविधिगीरवाणि च ।

प्रमादमातो कुगुरु कुसगति, श्लाघायिता वा सुकृते मलाइमे ॥ २ ॥

अथ—सुकृत में इतने पदाय भल रूप ह—शियिलता, मत्सर कदाग्रह, शोध अनुताप, दम अविधि गीरव, प्रमाद, मान, कुगुर कुसग तथा आत्म श्लाघायिता ॥ २ ॥ उपजाति

विवेचन गास्त्रकार किने उपकारी है बीतराग द्वारा कथित विद्या के अनुसार उन्होंने कितनी महत्व का तात्त्विक बानें लिख दी ह । इनसे आत्मा का बड़ा आनन्द आता है, बड़ी गाति उत्पन्न हानी है । कितनी बारीकी से वे धाम्ना क अन्दर घुम गए ह अत सब बात स्पष्ट बताई ह । अथ ह बीतराग व उनसे उपदिष्ट भाग का बतान वाले गुरुग्रा का । इस श्लोक में स्पष्ट कहा है कि सुकृत में इतनी चीजें मन पदा करने वाली ह—शियिलता—धम क्रिया में मदता या डिलाई मत्सर—परगुण की ईर्ष्या, कदाग्रह—अपनी भूल का जानने हुए भी दूसरो के सामने अच्छा बताना या जिद बरना, शोध—गुस्मा अनुताप—शुभ काम करके पछताना कि न किया हाता तो अच्छा रहता, माया कपट—कहन व करने में भिन्नता, अविधि—शास्त्रानुसार न करके अपनी मति से विपरित आचरण, गीरव—मने यह बड़ा काम किया इसलिए मैं बड़ा हू मान—अभिमान प्रमाद—आलस्य कुगुरु—समकित व व्रतादि रहित दिप्तावटी वेशधारी, जिन वचन में विपरीत चलन वाला पुष्प, कुसग—हलके स्वमान

या काम वाले की संगति, इलाघायिता—अपनी बड़ाई सुनने की इच्छा। ये सब चीजें आत्मा में गैल रूप व भय में भटकाने वाली हैं। इनसे दूर रहा जाय तो आत्मा को परम शांति मिलती है व सच्चा सुख व ध्रुवपद मिलता है।

परगुण प्रशंसा

यथा तथेष्टा स्वगुणप्रशंसा, तथा परेषामिति मत्सरोजम्भी ।

तेषामिमांशतनु यत्तन्मेवास्तां नेष्टवानादि विनेष्टत्ताम् ॥३॥

अर्थ—जिस प्रकार से तुम्हें अपने गुणों की प्रशंसा अच्छी लगती है, वैसे ही दूसरा का भी लगतो है अतः मात्मय छोड़ कर उनके गुणों की प्रशंसा अच्छी तरह से करना शुरू कर, कारण कि प्रिय वस्तु दिए बिना प्रिय वस्तु मिलती नहीं है ॥ ३ ॥

उपमाति

विवेचन—मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हरक का अपना प्रशंसा सुनने में मजा आता है चाहे वह भठी ही क्या न हा जय कि दूसरों की निंदा करने में आनंद आता है जब कि वह निराधार ही क्यों न हो। दूसरा के गुणों को छुगाने को और अपने अल्प गुणों को बहुत बढ़ा बनाने का साधारण रिवाज सा हा गया है। यही अधोगति का मूल है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि परगुणों की प्रशंसा और आत्म गुणों का गांपन (छुपाना) परतु हाता है विपरीत। यदि तुम्हें अपने गुणों की प्रशंसा सुनने की अभिलाषा है तो दूसरा के गुणों की प्रशंसा कर जिससे तुम्हें भी अपने गुणों का प्रशंसा सुनने का समय आणा। जो तू देगा वही मिलेगा।

गाली दगा ता मानी मिलेगा भार प्रगमा करेगा ता प्रगसा मिलेगी । अत मा मर्य छोडकर परगुणों की प्रगमा कर ।

अपना प्रगसा या निरा की परगह न करना

जनेयु गृह्णन्तु गुणान् प्रमोदसे, ततो भविषी गुणरिषनता तव ।
गृह्णन्तु दापान् परितप्यसे च चेदु, भवन्तु दोषास्त्ययि गुस्तिरास्तन

अथ—जब हमर मनुष्य तरे गुणा की प्रगमा करेने हा तब तू यदि खुग हो जाता है ता तरे में गुण रहितता आ जाणी (दापी बन जाएगा) और यदि वे तेरे दोषा को दवें या कह तब तू त्रोषित हा जाता है ता वे दोष तरे म गुण हो जाएग ॥ ४ ॥

अथ

विवेचन—जसे किमी भी वस्तु मे भर हुए पात्र में से यह वस्तु ले ली जाती है ता वह पात्र खाली हा जाता है वसे ही यदि तेर में गुण ह और साग तेरे गुणा की प्रगसा करेने हा तब यदि तू गव का अनुभव कर खुग हा जाता हा तो समझ ले कि वे गुण तरे में मे खोच लिए गए ह, तब वह गुण रूप पात्र खाली हो गया है और जब तेरे खोपो के लिए लोग निंदा करेने हा और तू त्रोषित हो गया ता निश्चित जान ले कि वे दोष तर में और दृढ़ हो गए उनकी जड़ और गहरी हो गई । यदि तू दोष सुनकर आम चिंतन करता है कि ये लोग जो कह रहे ह वह सत्य है या भूठ ? यदि सत्य है तो उन दापा को दूर करने का उपाय कर और यदि भूठ है और तू उनकी धाति मे सहन करना है तो समझ कि तू अग्नि परीक्षा मे सफल नूवा, तेरा धर्म व सहनशीलता का

गुण एक पद और बड़ा । जीवन में प्रति दिन ऐसे अनेक प्रसंग आने हैं जब कि मनुष्य इस बात का अनुभव करता है ।

शत्रु के गुणा की प्रशंसा

प्रमोदसे स्वस्य यथायनिर्मित, स्तथस्तथा चेत्प्रतिपथिनामपि ।
विगह्ण स्वस्य यथोपतप्यसे, तथा रिपुणामपि चेत्ततोसि चित् ॥५॥

अर्थ—दूसरे मनुष्य के द्वारा की गई अपनी प्रशंसा सुनकर जिस तरह से तू प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रसन्नता यदि शत्रु की प्रशंसा सुनकर हाती है तो एव जैसे स्वयं की निंदा सुनकर तुझे दुःख होता है वैसे ही शत्रु की निंदा सुनकर तुझे दुःख होता हो तो वास्तव में तू विद्वान् है ॥ ५ ॥ यथास्थ

विवेचन—प्रशंसा सुनकर प्रमोद व निंदा सुनकर न्यद होता है परन्तु किसकी ? अपनी ही । यदि दूसरे की प्रशंसा होनी हो और अपनी निंदा होती हो तो परिणाम विपरीत हाता है, अर्थात् दुःख होता है । होना तो यह चाहिए कि जिसमें गुण हैं उसकी प्रशंसा व जिसमें दोष हैं उसकी निंदा, पात्र कोई भी हो, चाहे हम ही या हमारे मित्र या हमारे शत्रु । यह तो विपरीत वस्तु है कि हमारी या हमारे स्नेही की प्रशंसा होनी हो चाहे वह झूठी हो ही हम प्रसन्न हो जायें और जब शत्रु की प्रशंसा होती हो तो हम नाराज हो जायें । अपना जिनके पास है उसकी कीमत होती है वह चाहे राजा के पास हो या भित्तारी के पास, चाहे मित्र के पास हो चाहे शत्रु के पास । वैसे ही प्रशंसा केवल गुणों को होती है वह चाहे किसी में हो और निंदा केवल दोषों को

हाती है वह चाह किसी म हा । कीमत रुपय की हो रही है न कि रुपय वाल की वसे हो प्रशंसा गुणा का हो रही है न कि गुणवान की, निंदा दोषा की हो रही है न कि दोषी की । जो यह जानता है व वसा ही आचरण करता है वही वास्तव में विद्वान् है । यहा तात्पर्य यह है कि शत्रु मित्र पर सम भाव रहना व तात्त्विक दृष्टि से जो जसा है उने वसा ही समझना, पापता का भेद बोध में न लाना तभी मनुष्य पापशूल व सत्यान्वेपी रह सकता है ।

परगुण प्रशंसा

स्तययथा स्वास्य विगृहणश्च, प्रमोदतापो भजते तथा चेत ।
इमी परेषामपि तश्चतुष्व प्युदासतां वासि ततोऽथवेदो ॥६॥

अर्थ—जसे तुम अपनी प्रशंसा और निंदा से क्रमश आनंद व खद होता है वसे ही पर की प्रशंसा और निंदा से आनंद व खद होता हो अथवा इन चारो दशाभा म उदासीनता (माध्यस्थ भाव) रखता हो तो तू सच्च अथ का जानन वाला है ॥ ६ ॥

उपेन्द्रव्यास

विवेचन—उदासीन वृत्ति का अर्थ यह है कि जानते हुए, समझते हुए भा उपेक्षा वृत्ति रखना, इसका अर्थ बदरबारी या लापरवाही नहीं है । स्वगुण प्रशंसा, स्वदोष निंदा, परगुण प्रशंसा, परदोष निंदा, इन चारो भावा में मध्यस्थ भाव आ जाता है तो अच्छा है । अपनी प्रशंसा सुनकर न फूलना, निंदा सुनकर शोध न करना, पर के गुण की प्रशंसा

सुनकर दुःखी न होना और पर के दोषों की निंदा सुनकर सुखी न होना ही माध्यस्थ्य भाव या सच्ची समझ है ।

गुण स्तुति की इच्छा हानिकारक है
 भयेन कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी,
 श्यात्या न बह्वयापि हित परम च ।
 तद्विच्छुरीर्ध्याविभिरार्याति ततो,
 मुधाभिमानग्रहिलो निहसि किम ॥ ७ ॥

अर्थ—लोग प्रशंसा पसन्द हैं। इससे मात्र कोई गुणी नष्ट हो सकता है, एवं अधिक श्याति से भी आते भय का हित नहीं होना चाहता है, यदि तू आते भय में स्वहित करने का इच्छुर है तो निरथक अभिमान के बश होकर ईर्ष्या आदि करके आते भय को भी क्या विगाड़ता है ? ॥ ७ ॥

उपजाति

विवेचन—गुण होंगे तो स्वयं प्रशंसा हो जाएगी, यदि तू प्रशंसा का भूखा रहकर उसका प्रयत्न करेगा तो अपमानित होकर खिन्न बदन रहेगा । प्रशंसा करने वाले भी अपना स्वाध देखकर ही प्रशंसा करते हैं, वास्तव में गुणा के प्रशंसक विरहे ही मिलते हैं । झूठी प्रशंसा से न तो आत्मा को सतोष होता है न परमव में कुछ हित होने वाला है । अतः गुणी व अभिमानी की वही दशा होती है जो उस कष्ट की हुई जिसने लोमड़ी द्वारा झूठी प्रशंसा सुनकर गान के लिए मुँह खोला और राटी को खो बैठा अतः अभिमान व ईर्ष्या के द्वारा आता भय न विगाड़ ।

‘गुड’ धम करने की आवश्यकता

सजन्ति वे वे ॥ अहिंसा जना, प्रमादमात्सयकुबोधविप्लुता ।
वानादिधर्माणि मलोमसायमूष्येक्ष्य गुड मुक्त चराण्यपि ॥८॥

अर्थ—प्रमाद, मत्सर और मिथ्यात्व में घिरे हुए कितने
ही सामान्य मनुष्य दान आदि धर्म करते हैं परन्तु वे धर्म
मलिन हैं अतः उनको उपेक्षा करके गुड मुक्त अणु जितना
भी करे ॥ ८ ॥

अवश्यवत्

विशेषण—गुड धर्म एक अणु जितना भी श्रेष्ठ बताया
है जब कि प्रमाद (मद्य विषय, कपाय, विज्ञा, निद्रा)
मत्सर, (दूसरा की उन्नति पर ईर्ष्या) और मिथ्यात्व (दष्टि
रागादि) से ब्रिय गए दान दीन तप आदि सब निरर्थक
बहु हैं । निराभिमान से निराम भय से, दिग्भावे या दाग
रहित केवल आत्म प्रत्यापन के लिए किया हुआ थोड़ा भा
भी धर्म श्रेष्ठ होता है जब कि दाग उजबान हुए नारे
लगवाते हुए बुद्धिमत्पत्नी के अस्त्रद्वारा में नाम छपयात हुए ॥
जनता की पूजा की इच्छा रखत हुए विष्णु गए बड़े बड़े तप
भी केवल अभिमान के लिए हान से निरन्तर हैं । अतः दान,
दीन, तप, भावना आदि गुप्त रूप से ही श्रेष्ठ होता है ।

प्रमाद रहित मुक्त की विनिवृत्ता

भाच्छादितानि सुकृतानि यथा दधते,
सौभाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि ।
दीडानताननसरोजसरोजनेत्रा,
यथा स्थलानि वलितानि यथा दुकूल ॥ ९ ॥

अथ—इस ससार में गुण सुकृत (पुण्य) जसा मुल दत्त है वसा सुख खुले सुकृत (पुण्य) नहीं दत्त है । जैसे लज्जायुता गत बदना, कमननयना नामिनी के वक्षस्थल खुले हाने की अपेक्षा ठके हाने पर अधिक सुदूर दीसत है । वसततितका

विवेचन—गुप्त रीति से किए गए जप तप दान आदि जसा फल दत्त है वसा खुले रूप से किए गए सुकृत फल नहीं देत है । गुप्त रूप से करने वाले का आत्मदाति रहनी है जब कि खुले रूप से करने वाले को प्रशंसा की भूख, लोक दिखाया, कुल मर्यादा आदि मक्का डर रहता है एवं वह उस मुकृत का सुख फल, प्रशंसा के दाब्दा के रूप में नेकर सतुष्ट हो जाता है जब कि गुप्त रूप से करने वाले को गुप्त अगोचर स्थान (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ।

स्व गुण प्रशंसा से जरा भी लाभ नहीं है

स्तुते धृतर्वाप्यपरिनिरीक्षितगुणस्तवात्मन सुकृतम वदधन ।
फलति नव प्रकटीकृतभुवो, द्रुमा हि मूलनिपत यपि त्वय ॥१०॥

अथ—तेरे गुणों या सुकृतों की अन्य लोग स्तुति करें, अथवा तेरे उत्तम कामों को दूसरे लाग देंगे या मुन इससे हे चेतन ! तुझे कोई लाभ नहीं है । जैसे वृक्ष की जड़ें मुली कर दी जाय तो वह वृक्ष फलता नहीं है वरन जमीन पर गिर जाता है ॥ १० ॥ वक्षस्थल

विवेचन—जैसे वृक्ष की जड़ा पर से मिट्टी हट जाती है तो वह गिरकर नष्ट हो जाता, मधुर फल मिला तो]

दूर रहा उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है वैसे ही गुणा को खुला करने से लाभ तो कुछ नहीं होता है वरन् उन गुणा से मिलन वाला पुण्य ही नष्ट हो जाता है। यश या कीर्ति सुनने से प्रसन्नता जरूर होनी है जो कि मन को खुश करती है परन्तु आत्मा की तो हानि ही होती है। प्रशंसा सुनने का आशो हुआ पुष्प प्रायः ऐसा ही काम करेगा जिसे लोग देखते रहें जब जब वह जरा सा भी सत्काय करेगा तात्किावे के साथ ही करेगा वह आड़बंद से व धूमधाम से करेगा और चापनूमा या गुशामदम्बोरा की ममति में करेगा जब कि सच्चा बात कहने वाले उससे दूर रहेग अतः उनसे शोष कहने वाला कोई न रहेगा। परिणामतः उनका पतन होगा। स्वगुण प्रशंसा से हानि ही होती है नाम कुछ भी नहीं है।

गुण पर मतभर करन बात की गति

तप क्रियावश्यकदानपूजन, निव न गता गुणमत्सरी जन ।

अपथ्यभोजी न निरामयो भयद्रसायनरप्यतुल्यदातुर ॥११॥

अर्थ—गुण पर मतभर करन वाला प्राणी तपश्चर्या, आवश्यक क्रिया, दान और पूजा से भी मोक्ष में नहीं जाता है। जगें बामार मनुष्य कुपथ्य करता हो तो चाहे जस रसायन सवन करने से भी वह स्वस्थ नहीं हो सकता है ॥११॥

वगस्थविल

विवेचन—जैसे कोई बीमार, उत्तम भस्मा का सेवन करता हुआ भी गुप्त रूप से अपथ्य करता हो, परहेज नहीं

रखना हो तो वह बच नहीं सकता है वैसे ही बड़ी बड़ी तपस्याएँ त्रियाएँ करने वाला मनुष्य यदि मत्सर करता हो तो मोक्ष नहीं पा सकता है। आह्वार व दिखावे के लिए किये गए सब अनुष्ठान व धार्मिक काम भास्वर से निरर्थक हो जाते हैं।

गड पुण्य भल्प हो तो भी उत्तम है

मन्त्रप्रभारत्नरसायनादि, निदशनादल्पमपीह शुद्धम् ।

दाताधनावश्यकपोषधादि, महाफल पुण्यमितोऽप्यथायत ॥१२॥

अर्थ—मन्त्र, प्रभा, रत्न, रसायन, आदि के दृष्टान्त ॥
दान, पूजा आवश्यक, पोषध आदि बहुत कम हो लेकिन यदि ये शुद्ध हो तो बहुत फल को देते हैं और यदि बहुत होत हुए भी अशुद्ध हो तो मोक्ष रूप फल नहीं देते हैं ॥ १२ ॥

उपजाति

विवेचन—भ्रान्त प्रायः तत्त्वज्ञान के अभ्यास बिना समझते हुए भी, केवल त्रिया की तरफ अधिक रुचि रहती है, आयुर्विल की ओलीजी, उपधान, वर्षी तप आदि अनेक धार कर लिए जाते हैं व उनकी सख्या का महत्त्व दिया जाता है इसी तरह से सामायिक की सख्याओं की कीमत की जाती है यहाँ तक की जीवन पर्यन्त सामयिक (भागवति दीक्षा) करने वाले भी कई हैं लेकिन यदि इन सब में शुद्धि नहीं है, आवेश, भाव छल वषट परिग्रह, ममता कम नहीं नहीं हुये हो तो वे सब काम उता लाभकारी नहीं होते हैं जितने कि होने चाहिए। मन्त्र के शब्द, सूय चद्र की प्रभा

हीरा माणक मोता आदि रत्न, पारा अन्नक आदि भम्म कम मात्रा में हा गुणवारा व कीमता हाते ह यदि व गुद्ध हा तो । एक तोना लाहा व एरु ताना रत्न यद्यपि वजन म बराबर हाने ह ता भा मूय्य में अनेक गुणा अनर ह । ठीक कम ही बिना आत्मा की सांगी स, भाव धम्मगुद्धि मे, चित्त की अस्थिरता से का गई तमाम धार्मिक क्रियाए व तपस्याए उत्तम फल का नही दती ह । बिना मत्त्व या तत्त्व स की गई अनक क्रियाआ की अपेक्षा एरु ही क्रिया जा गुद्ध रूप स गच्चे भाव स, केवल मोटा की अभिनाया म, बिना दिखावे स या मग की भूख रहित की गई हा वह अनक गुण फल को देने वाला होती है अर्थात् मोटा का तरफ स जाने वाली हानी है । कितने ही तपस्वी श्रावण व साधु अनेक तप करन पर भी शांत चित्त नही होत ह । जीवन में उग्रता, माया, छल कपट प्रमाण असहिष्णुता, दुराग्रह, प्रपञ्च, परावलम्ब व परिग्रह व कारण जन धम का बदनाम करने ह । स्व का व पर का भव बिगाडन ह । जा लाग केवल यश व दिखाव के लिए क्रियाए व तप करत कराने ह उक्त निश्चिन मानना चाहिए कि वे चाह दूगरा का अधर में रखत हा लेकिन अपनी आत्मा को व कालदेव की या कम की अपरे में महा रख सकेंग । उनके गुप्त पाप, गुण रूप मे ही उन्हें मजा देंगे । अत शुद्ध पुण्य करा ।

उक्त अर्थ के लिए दर्शित

दीपो ययात्पोर्जि सभासि हति, सवो पि रोगान् हरते सुधाया ।
तण्यां दहत्यागु कणोपि चाग्नधमस्य सेगोऽप्यमलस्तथा ॥१३॥

रखता हो तो वह यज्ञ नहीं सकता है वैसे ही ।
तपस्याए क्रियाए करने वाला मनुष्य यदि मत्माने,
ता मोक्ष नहीं पा सकता है । आङ्गूर व दिवा-
किय गए सत्र अनुष्ठान व धार्मिक काम मात्सर्य
हो जाते हैं ।

गढ़ पुण्य मत्प हो तो भी उत्तम है

मन्त्रप्रभारत्नरसायनादि, निवशनादत्पमपीह शुद्धम ।

दानाचनायकपीपधादि, महाफल पुण्यमितो यथायत्

अर्थ—मन्त्र, प्रभा, रत्न, रसायन, आदि के दान,
दान, पूजा आवश्यक, पीपध आदि बहुत कम हो लें-
वे शुद्ध हो तो बहुत फल को देते हैं और यदि नहीं
हुए भी अशुद्ध हों तो मोक्ष रूप फल नहीं देते हैं ॥ १२

उपान

विवेचन—आज प्रायः तत्त्वज्ञान के अभ्यास
समझते हुए भी, केवल क्रिया की तरफ अधिक रुचि
है, आयुर्विज्ञ की आलीशी, उपधान, वर्षी तप आदि
धार कर लिए जाने हैं व उनकी सरया को महत्त्व
जाता है इसी तरह से सामायिक की सह्याग्रा की भी
की जाती है यहा तक की जीवन पयत सामयिक (भाग्य-
दीक्षा) करने वाले भी कई हैं लेकिन यदि इन सब में शुद्धि
नहीं है, आयेण शोध छल वषट, परिग्रह, ममता कम नहीं
नहीं हुये हैं तो वे सब काम उतन लाभकारी नहीं होते हैं
जितने कि होने चाहिए । मन्त्र के शब्द, सूय चद्र की प्रभा

हीरा माणक माता आदि रत्न, पारा, अभ्रक आदि भस्म
 कम माया में हो गुणकारी व कीमती हान ह यदि व गुड
 हा ता । एव तोना साहा व एक ताला रत्न यद्यपि वजन म
 बराबर हान ह तो भी मूल्य म अनन्य गुणा अनन्य ह । ठाक वसे
 हो जिना आत्मा की सामी स, भाव धम्मपुट्टि से, चित्त की
 स्थिरता से की गई तमाम धार्मिक क्रियाए व तपस्याए उत्तम
 फल का उहा दनी ह । बिना गत्व या सत्त्व स की गई
 अनेक क्रियाया की अपणा एव ही क्रिया जा शुद्ध रूप से,
 सच्चे भाव से, केवल मोक्ष की अभिलाषा से, बिना दिखावे से
 या यश की भूख रहित की गई हा बह अनेक गुण फल की देने
 वाला हानी है अथवा मोक्ष की तरफ से जाने वाली होती
 है । किन्तु ही तपस्वी श्रावक व साधु धनक तप करने पर
 भी पात पित्त नहीं होत ह । जीवन में उग्रता, माया, छल वपट
 प्रमाद अमहिष्णुता दुराग्रह, प्रपच, परावतम्ब व परिग्रह
 के कारण जन धर्म का धननाम करते ह । स्व वा व पर का
 भय बिगाडते हैं । जो लाग केवल यश व दिखावे के लिए क्रियाए
 व तप करते करते ह उह निदिचन मानना चाहिए कि व चाह
 दूसरों का अघर में रखत हा लज्जित अपनी आत्मा की व
 बालदेव की या कम की धरारे में उहा रख सकेंगे । उनके गुप्त
 पाप, गुप्त रूप से ही उन्हें सजा देंगे । अतः शुद्ध पुण्य करो ।

उक्त अर्थ के लिए दृष्टान्त

दीपो ययाल्पो पि तमोऽसि हति, तयोऽपि रोगान् हरते सुधाया ।
 तण्यो दहत्यागु कणोऽपि चाग्निधमस्य लेशोऽप्यमलस्तथा ॥१३॥

अथ—एक छोटा सा दीपक भी अधकार का नाश करता है, अमृत की एक बूंद भी अनेक रागों को हर लेती है, अग्नि की एक चिंगारी भी घाम के डर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से धर्म का अल्प अंश भी यदि शुद्ध हो तो पाप का नाश कर देता है ॥ १३ ॥

उपजाति

धियेचन—अनेक वर्षों के अधकार युक्त स्थान में यदि दीपक रखा हो तो यह अधकार को नष्ट कर देता है। जैसे अमृत की बूंद रोग का, अग्नि का कण घास को नष्ट कर देता है वैसे ही धर्म का एक अंश जा अति शुद्ध हो, केवल सवेग भाव से किया हो तो अनेक भवा के पापों का नष्ट कर देता है। आज आवश्यकता तो भाव शुद्धि व ठान प्रिया की है, एवं सच्चे भाव से की जाने वाली धर्म प्रिया व तपस्या की है। लात्वा रूपों का दान देने वाले, आयबिल खाता चलाने वाले, साधुभा का चोमासा कराने वाले व अनेक तरह से खच करने वाले भी कभी कभी ऐसे निदयी व स्वार्थी होते हैं कि साधुमी भाई या माधु के लिए जरा सा खच या सेवा या काय नहीं कर सकते हैं। प्रचुर धन से सेवा करने वाले भी तन से साधारण सी सेवा नहीं कर सकते हैं। हम धर्म भी करते हैं तो अपनी धाराम तलबों का कम न करते हुए या अपनी आगायश में कमी न रखते हुए ही। अतः शुद्ध भाव भक्ति से किया गया धर्म कायही मोक्ष दिला सकता है।

भाव व उपयोग बिना की क्रिया से काय बलेन

भावोपयोगशून्या, कुवन्नावश्यकी प्रिया सर्वा ।

देहकलेश लभसे, फलमाप्स्यसि नव पुनरासाम ॥ १४ ॥

अर्थ—भाव और उपयोग के बिना की जाने वाली सब आवश्यक क्रियाओं से तुम्हें मात्र शरीर—कष्ट प्राप्त होगा परन्तु तू इनका उत्तम फल नहीं पा सकेगा ॥ १४ ॥ आर्या

विवेचन—भाव का अर्थ है चित्त का उत्साह (वीर्योन्नास) और उपयोग का अर्थ है सावधानता (तमयपन), जैसे कि आवश्यक क्रिया में सूत्र, अथ व्यजन, ह्रस्व दीघ के उच्चारण आदि का ध्यान रखना। अतः भाव एवं उपयोग बिना की क्रिया करना यह मात्र काय बनेगा है और उसका फल भी शून्यवत् है। मुक्त मुक्तावली में कहा है कि —

मनविण मिलवो ज्यु, चाववो दतहीणे,
गुरु विण भजवो ज्यु, जीमवो ज्यु अलूणे ।
जसविण बहुजीवी, जीवते ज्यु न सोहे,
तिम धरम न साहे, भावना जो न होहे ॥

अतः स्पष्ट है कि भाव बिना की धार्मिक क्रिया एक दम निरर्थक है। धम एक ही तरह की भावना से नहीं होता है कारण कि पहले भी धम करने वालों ने भिन्न भिन्न कारणों से धम किया है जैसे कि.—नागिला को तजने वाले भवदत्त ने लज्जा से, भैताय मुनि को मारने वाले सोनी ने भय से, चण्डिकाचाय के शिष्य ने हास्य से, स्थूलिभद्र पर मात्स्य करने वाले सिंह गुफावासी साधु ने मात्स्य से, सुहस्तीसूरि द्वारा उपदिष्ट द्रुमक ने लोभ से, बाहुबली ने हठ से, दशाणभद्र,

गौतमस्वामी, सिद्धसेन दिवाकर ने ग्रहवार से, नमिविनमि ने विनय से, कार्तिक सेठ ने दुख से ग्रहादत्त चक्रवर्ती ने शृंगार से, ग्रामीट तथा आय रक्षित आदि ने कीर्ति से, गौतमस्वामी द्वारा प्रतिबोधित १५०३ साधुओं ने बौतुक से, इलापुत्र ने विस्मय से, अभयकुमार व आद्रकुमार ने व्यवहार से, भरत चक्रवर्ती व चद्रावतस ने भाव से, कीर्तिधर व सुकोशल ने कुलाचार से और जवुस्वामी, घनगिरि, वज्रस्वामी, प्रसन्नचद्र तथा चिलाती पुत्र ने वराम्भ से धर्म किया ।

सभी तरह से किया हुआ धर्म महालाभकारी होता है । जो कुछ करना है उसे विचार कर करो, भाव से करो तभी सफलता मिलेगी किसी भी विषय का निषेध नहीं है मात्र निषेध तो इसका है, कि हाथ, पर मुह आदि अपना काम कर रहे हूँ लेकिन मन और कही जा रहा है ऐसी भाव शून्य दशा से की जाने वाली विन्या निरर्थक है ।

शास्त्रकार ने तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया है —

(१) धर्म शुद्धि की आवश्यकता—मात्सर्य अभिमान या यश लोलुपता से रहित होकर शुभभावना से व मोक्षाभिलाषा से धर्म करना चाहिए ।

(२) स्वगुण प्रशंसा और मत्सर—धर्म शुद्धि में ये दोनों बाधक हैं ये दोनों स्वादिष्ट विषय की तरह घातक हैं ।

(३) नाथ गुद्धि और उपयोग—प्रत्येक धार्मिक क्रिया में इन दानों की परम आवश्यकता है अतः ध्यान रखना चाहिए ।

मुक्त मानवों ! साधारण या यथा कीर्ति के लिए धर्म न करते हुए स्वात्म दान का भाग कर मोक्षालापा से धर्म करा ।

इति एकादशो धमगुत्तमुपवगाधिवार ।

2. complete

अथ द्वादशः

देवगुरुधर्मशुद्धयाधिकारः

इस अध्याय में शुद्ध देव, गुरु धर्म का स्वरूप बतलाया गया है ।

गुरुत्व की मह्यता

तत्त्वेषु सर्वेषु गुरु प्रधान, हितायधर्मा हि तदुक्तिसाध्या ।
अथस्तमेवेत्यपरोक्ष्य भूढ, धर्मप्रयासान् कुर्ये यथैव ॥१॥

अर्थ—सब तत्त्वा में गुरु, मुख्य है, हितकारी सभी धर्म उनके कथनानुसार ही साथे जा सकने ह । हे भूख ! उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा तो तेरे (धर्म के लिए) बिये गए सभी प्रयास निष्फल हाने ॥१॥

उपजाति

विवेचन—गुरु महाराज सभी तरह का ज्ञान कराते ह, देव और धर्म की पहचान भी वही कराने ह अतः गुरु बनने से पूर्व उनके गुण दोष जानने आवश्यक ह जिनमें भी मुख्य कसौटी यह है कि वे कचन कामिनि वे त्यागी ह कि नहीं क्योंकि गुरु बिना पान नहीं है । वहा है कि गुरु कीजे जानकर पानी पीजे छानकर । अतः गुरु की परीक्षा आव-

शक है क्योंकि हमें अपने जीवन को उनके आधार पर हो छोड़ना है। वे यदि उत्तम हैं तो हमें तार देंगे नहीं तो डुबा देंगे।

सर्वोप गुरु वे बताए हुए धर्म भी सर्वोप ह

भयी न धर्मैरविधिप्रयुक्तगमी शिव यद् गुरुन शुद्ध ।
रोगी हि कल्यो न रसायनस्तयैषा प्रयोक्ता भियगेव मूढ़ ॥२॥

अर्थ—जहाँ धर्म का बतान वाला गुरु ही शुद्ध नहीं है, वहाँ अवधि से धर्म करने वाले प्राणी मोक्ष में जा नहीं सकते हैं, जिस रसायन को खिलाने वाला बख हो मूख हो तो वह रसायन व्याधिमुक्त प्राणी का निरोगी नहीं कर सकती है ॥ २ ॥

उपजानि

विवेचन—जिसने स्वयं माग नहीं देखा है यदि वह माग दुष्टा घनता है तो स्वयं भी भटकता है और दूसरा को भी भटकाता है। यह तो स्पष्ट है कि अनजान क्राइवर के द्वारा चलाई गई माटर या रेल हजारों प्राणियों का नाश करती है। मूल कारीगर के हाथ में दी गई मशीन या घड़ी सुधरने के बदले नष्ट हो जाती है। ऊट बख के पास ले जाए गए रागी का जीवन खतरे में हो जाता है वैसे ही विषयी, ढाभी, मचन कामिनी युक्त गुरु के उपदेश में लाम तो कुछ नहीं होगा वरन् भव परंपरा बढ़ेगी। यहाँ ससारो जीव को रोगी, धर्म को रसायन और बख का गुरु के दृष्टांत से समझाया है।

स्वयं डूबने और जय की डूबाने वाला पुगुर

समाश्रितस्तारकबुद्धितो यो, यस्यास्त्यहो मञ्जयिता स एव ।
 ओघ तरीता विषम कथं स, तथैव जतु पुगुरोभवाब्धिम ॥३॥

अर्थ—यह पुरुष तारने में समर्थ है ऐसी बुद्धि से जिसका आश्रय लिया हो, परंतु उस आश्रयकर्ता का डूबाना में आश्रयदाता ही निमित्त हो तो वह विचारा आश्रयकर्ता प्राणा इस विषम प्रवाह को कैसे सर सकेगा ? इसी प्रकार स इस प्राणी को ससार समुद्र से पुगुर किम तरह तार सकेगा ?
 उपजाति

विवेचन—जिस कप्तान के भरास जहाज में बंठा हो यदि वही कप्तान स्वयं ही जहाज में छेदकर जहाज को डूबा का प्रयत्न करता हो तब तो उस पार जाने की संभावना भी कैसे की जा सकती है, वैसे ही जिसको गुरु मानकर मोक्ष की अभिलाषा से अपना जीवन सौंप दिया हो यदि वह स्वयं ही उस कप्तान की तरह मोह मदिरा पान कर जीवन जहाज को नष्ट करने वाला हो अथवा अनाचार दुराचार कर शिष्या का भी वसा करने को मिलाता हो तो मोक्ष की संभावना तो दूर रही वरन पुन मानव भव पाना भी दुर्लभ हो जाएगा । जो गुरु ताम घराकर छत्र, चक्र, मेघाडंबर धारण कर दुनिया के सामने पूज्य बनते हो नेत्रिन छुपे छुपे कुत्सित वाय का विचार करते हो उनसे मोक्ष दिलाने की क्या आशा रखी जाय, अलवत्ता नरक के मार्ग

मैं व दीपक लेकर जम्हर आगे आगे चलेंगे और अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पहुँच कर कई सागरोपम तब बहा रहेंगे ।

गुरु देव गुरु और धर्म को भजने का उपदेश

गजान्वपोतोभरयाम् यथेष्टपदास्तथ भद्र निजान् परान वा ।
भजति विज्ञा सुगुणान् भजत, गिवाय गुहान् गुरुदेवधर्मान् ॥४॥

अर्थ—हूँ भद्र ! जिस प्रकार से चतुर पुरुष इच्छित स्थान पर पहुँचने के लिए अपने या दूसरा के हाथी, घोड़े, जहाज, बल और रथ उन्नम देवकर रख नेत हूँ उन्ही तरह से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तू गुरु देव गुरु और धर्म का भज ॥ ४ ॥

उपदेशवत्या

विवेचन—जैसे गत-य स्थान पर शीघ्र एवं सुल से पहुँचने के लिए अच्छी सवारा ली जानी है वैसे ही मोक्ष नगर में पहुँचने के लिए अठारह दोष रहित देव, पाच महा व्रतधारी गुरु एवं प्राप्त प्रणित (जिनोक्त) धर्म का आश्रय लेना चाहिए । सद देव रथ में हो । रथ हावन धाने सदगुरु हो, सद धर्म की ध्वजा करवती हो, तो वह रथ शीघ्र ही मोक्ष में पहुँचेगा । अपने कुल के देव, गुरु या धर्म इन लक्षणों वाले हो तो प्राप्त हूँ लेकिन यदि विपरीत हो तो हठ बुद्धि वह राग दृष्टि से उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए । जैसे घर का घोड़ा भी मडियल हो तो उसे भी छोड़ना ही है वैसे ही कुल के गुरु परीक्षा में ठीक योग्य हूँ ।

गुरु के उपदेश से किया हुआ धर्म भी निष्फल है

फलाद्वया स्युः कुगुरुपदेशतः, कृता हि धर्मायमपीह सूक्ष्मा ।
तद्दृष्टिराग परिमुच्य भद्रं ह, गुरु विशुद्ध भज चेद्विताम्यसि । ५॥

अर्थ—अत्यन्त उद्यम से कुगुरु के उपदेश से किए गए धर्म के फायदे इस ससार यात्रा में फल की दृष्टि से क्या होते हैं, भ्रम ही भाई । यदि तुम हिन की इच्छा हो तो दृष्टि राग को छोड़कर अत्यन्त शुद्ध गुरु को भज ॥ ५ ॥

उपजाति

विवेचन—आज साधारण जनता का धर्मशास्त्रों के अभ्यास करने की अनुकूलता नहीं है कारण कि लोग कमाई में इतने फसे रहते हैं कि अभ्यास के लिए फुरमत ही नहीं मिलती है, जिनको फुरमत है उनके पास संस्कृत या प्राकृत का ज्ञान ही नहीं है, फिर भी ससार से संतुष्ट होकर, जीवन में निराश हुए वे चतुर्थ अवस्था को प्राप्त प्राणी व्याकुल होकर शांति की तलाश करते हैं । उनकी दृष्टि ससार से विरक्त व्यक्तियों पर—माधुग्रा पर जाती है वे समझते हैं कि वैराग्य की निशानी रूप कापाय श्वेत या पीत वस्त्र को धारण करने वाले सन महापुरुष या मुनि पुण्य हम अवश्य शांति देंगे । वे उनकी मोठा बातों में आकर विश्वास कर लत हैं । प्रतिदिन के संपर्क से उनके प्रति राग हो जाता है ज्यों ज्यों परिचय बढ़ता जाता है त्यों २ राग बढ़ता जाता है, परन्तु क्योंकि जनता में शास्त्र ज्ञान तो है

ही नहीं अतः लोग उनको देव परमेश्वर गिनने लगते हैं उनके प्रत्यक्ष शब्द को देववाणी समझते हैं यहाँ तक कि वे चलते हैं तब वे आग आग माग शोधन करते हैं, वे बालते हैं तो खमा खमा पुकारते हैं वे जिस तरह से कहते हैं वे वमा उमी तरह से वे करते हैं। भक्तों का उनका दोष भोगुण प्रतीत होने है। यह वाडे बड़ी बड़नी जाती है वे साधारण, आड़बरी ढागी गुरु बड़ आचार्य कहलाते हैं। जनता भड़ चाल से अनुकरण करता है चाहे वे दया, दान तप का रूप कुछ और ही बताते हों चाहे तोयरा स विरुद्ध हो बोलने हों वहाँ परवाह किसको है। वे सोचते हैं कि वस हमारे गुरु महा राज आचार्य श्री ने जो फरमाया है वही सत्य है, उनकी लिखी पुस्तक ही आगम है वे जो कुछ कहते या करने हैं वही सत्य है याकी सब मिथ्यात्व है। इस तरह से दष्टि राग से हम सब डूबते हैं। शास्त्रकारों ने 'गच्छाचार पथता' में कहा है कि—अगीताय के वचन से अमृत भी न पियो जब कि गीताय के वचन से विष भी पीलो। ज्ञानी गुरु का बात प्रयत्न में विपरीत प्रतीत होनी हुई भी कल्याणकारी होती है जब कि ढागी व अज्ञानी गुरु की बात प्रत्यक्ष हितकारी दीप्त होती हुई भी हानिकर तथा नरक गामी होनी है अतः दष्टि राग को छोड़कर शास्त्रोक्त विधि से गुरु की पहचान कर उनका अनुसरण करने से ही मोक्ष मिल सकता है। हमारी जीव माहनीय कर्मों से राग करना ही है, राग उससे छूटता नहीं है यदि राग करना ही है तो उपाध्यायजी यशोविजयजी के लिखने

करना चाहिए जिससे वह व्यक्ति की अपेक्षा गुण पर अनुराग करता सोचा देंगे ।

राग न करशो कोई जन कोई शु रे,
नवि रहेवाय नो करजा भुनि शु रे,
मणी जेम फणि विपनो तेम सहो रे,
रागनु भेपज सुजस सने हो रे ॥

श्री हमचन्द्राचार्यजी ने बीतराग स्तोत्र में कहा है कि —

काम राग और स्नेह राग तो अल्प प्रयत्न से दूर किए जा सकते हैं परन्तु पापी दृष्टि राग तो सज्जन मनुष्यों के लिए भी दुःखद है, महान कठिनाई से काटन योग्य है । दृष्टिराग का अर्थ है मिथ्यात्व जय मोहनीय काम के उदय से होता हुआ अस्वामाविक प्रेम । हमारी समाज में दृष्टिराग के कारण ही तिथिचर्चा जैसे विषय कई वर्षों से समाज में उथल पथल मचा रहे हैं । आज इसी एक दृष्टिराग से अनेक मतमतांतर बाड़े बगच्छ परंपराएँ बढ़ती जा रही हैं । मन्त्रे गुरु के अभाव से समाज नायक रहित होकर छिन्न भिन्न हो रही है । अनेक आचार्य हाते हुए भी समाज का कोई धनी नहीं है ।

धीर परमात्मा से निवृत्त, नासन में लुटेरों का जोर

अस्ता मुक्तिपथस्य बाहकतया धीवीर य प्राक त्वया,
लुंटाकास्त्वद्वृत्तेऽभवन् बहुतरास्त्यच्छासन ते कलौ ।
विभ्राणा यतिनाम तत्तनुधिर्या मुष्णन्ति पुण्यधिय
प्लुतुम विभराजके ह्यपि तलारक्षा न कि दस्यव ॥६॥

अथ—हे यीर परमात्मा ! जिनका तू ने पहले भागभाग ने मायवाह स्थापित किए थे वे ही बनयुग में तेरी अनुपस्थिति में तर ही शासन में बड़े सुटरे बन गए हैं। वे यति का नाम धारण करके अल्प बुद्धि वाले प्राणियों की पुण्यलक्ष्मी का घुरा कर रहे हैं। अब हम क्या पुकार करें ? क्या राजा के बिना राज्य में कानबान ही चोर नहीं बन जाता है ? ॥ ६ ॥

छात्रसन्निहित

विवेचन—वाह ही स्वयं सन खाने लग जाय तो किसान पहा जाय ! जिसका पुकार ! आज कई पंचमहावृत्तधारी साधु ही भ्रष्टाचारी व्यभिचारी व पातण्डी हो रहे हैं तब विचारे श्री पूज्य, यति, व गारजी की तो बात ही क्या व तो चतुर्थ श्रेणी के गुरु हैं। हे यीर परमात्मा ! आपने अतिम पट्टधर जय स्वामी ने पीछे कितना ही भुनिपुगत्र हुए जिन्होंने शासन की बुद्धि की लेकिन आज उसी पदवी व वस्त्र पात्र की परिपाटी को धारण करने वाले साधु, उपाध्याय आचार्य समाज में कितना विष फैला रहे हैं विचारे माने धावका का धन अपने नाम के लिए बहा रहे हैं य सुटरे धर्म के नाम पर ढांग कराकर धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब हम किमको पुकारें।

अथ गुरुदेव गुरुदेव से भविष्य में घटताया

माद्यस्यगुह्यगुरुदेवधर्मोधिगदष्टिरागेण गुणानपेक्ष ।

अमुत्र गोचिप्यसि तत्पसे तु, कुवय्यभोजीव महामपार्त्त ॥७॥

अथ—दृष्टि राग से गुण की अपेक्षा के बिना तू अशुद्ध द्रव गुरु धम के प्रति हृष्य बताता है उसके लिए तुझे धिक्कार है । जिस प्रकार मे कुपथ्य भोजन करने वाला महान पीडा पाकर हैराण होता है उसी प्रकार से तू भी भाते भय में उनका (कु देव—गुरु धम सेवन का) पत्र पाकर चिंता करेगा ॥ ७ ॥

उपप्राप्ति

विवेचन—यदि हम कभी किसी बड़ शहर में किसी चौराहे पर पहुँच गए हों जहाँ कि रास्ते खूब फटते हों, हमें हमारा निर्दिष्ट मार्ग मालूम नहीं हो कि वस्तुस्थिति विमूढ़ होकर खड्ड हुए हैं इतने में कोई हमारा धनु आ जाय तो उसके बताए गए मार्ग पर जान का हम विश्वास नहीं करण हमारे मन में शका हो जाएगी कि यह जरूर हमसे बदला लेन की फिराक में है हम जैसे ही उस राह चले नहीं कि इसने मोबा देगा नहीं । इतने में कोई विश्वासी मित्र आ जाता है तो उसके कथनानुसार विश्वास कर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चले जाते हैं उसी प्रकार से हम भय में भटकते हुए प्राणी भी महावीर प्रभु के साधुओं के वेष पर विश्वास करत हैं और जीवन उनके चरणों में रख देते हैं लेकिन उनमें से कितने ही स्वार्थी गुरु हमारे जीवन की कुपथ में न जाते हैं कितने ही स्वार्थी धन लालुपी यति, श्रीपूज्य, व कोई कोई साधु मुनिराज भी डारे धागे, जतर मतर करके सट्टे के आक बटाकर भोली प्रजा को बहकाते हैं उनके धन का हरण कर स्वयं गुप्त रीति से मिष्टान्न पान करने व व्यभिचार

तब करते हैं ऐसे गायन घानकी लुटरी पर विश्वास करने के पक्ष पर उन पर दष्टिराज लाने से पूर्व हमें पूजनया जाय कर लगी चाहिए नहीं ता भविष्य में (मायी जीवन में, घाते भय में) पछताना पड़ना । अतः अधविश्यासी, मोले भगता का अपनी घासे खालनी चाहिए ।

मगद गुग्गुलि नही बिला सकते हैं बुद्धात

माघ मुक्तिभोजपि ददाति निरर,
पुष्टा रसवध्यगवो पयो न च ।
कुत्सो नृपो नथ मुसेवित धिय,
धम शिव वा कुगुदन सधित ॥ ८ ॥

अथ—उत्तम रीति से साचे जाने पर भी नीम का वन घाघ्र फल नही दे सकता है रम (गन्ना, घी, तेल) खिलाकर पुष्ट हुई भी याक गाय दूध नही दे सकती है । राज्यभ्रष्ट राजा उत्तम रानि से सेवित हाता हुवा भी लक्ष्मी नही दे सकता है । उसी प्रकार से गुग्गुलि भी आश्रय लेने पर शुद्ध धम और मोक्ष दान में या दिलाने में समर्थ नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥

विवेचन—जसे सुमीचित नीम से घाम, सुरमराय भोजन से बध्या गाय से वच्चा, मुसेवित राज्य भ्रष्ट राजा से धन प्राप्त नहीं हो सकता वसे ही कुगुलि से धम नहीं मिल सकता है ।

सात्त्विक हित करने वाली वस्तु

कुल न जाति पितरौ गणौ वा, विद्या च यद्गु स्वगुरुधन वा ।
हिताय जतोन पर च किञ्चित्, निश्चायता सद्गुरुवेयधर्मा ॥६॥

अर्थ—कुल, जाति, माता पिता, गण, विद्या, सग सबधी,
कुलगुरु धन या अर्थ कोई भी वस्तु इस प्राणी को हितकारी
नहीं होती है, परन्तु आराधन किय हुए शुद्ध देव, गुरु और
धर्म ही हितकर होते हैं ॥ ६ ॥ उपजाति

विवेचन—चल चित्त, चल वित्त, चल जीवित योवन,
चनाचले च ससारे धम एवो हि निश्चला ॥

ह मोह में पड़े हुए जीव । तरा भला करने वाली कोई
वस्तु नहीं है, मात्र निस्वार्थी परम उपकारी गुरु द्वारा
उपदिष्ट धर्म सद् देव ही हितकारी है । प्रतिदिन के ससग
से तू कुटुम्ब में या घनादि पुद्गल में लुब्ध है और आराम
की सास लेता है नोटो को गिनना है, गहना को उथलपाथल
करता है, यक की पास बुक में बलस (जमा पूजी) देखकर
प्रसन्न होता है परन्तु हे भोले तुम्हें यह नहीं भलना चाहिए
कि ये सब तो कुछ काल बाद पराए हो जाने वाले हैं आत्म
मीचते ही इन पर दूमरा का अधिकार हो जायगा अतः
इनमें से मन को हटाकर शुद्ध देव, गुरु और धर्म की आरा
धना कर, ये ही तेरे हितधी हैं ।

जो धर्म में प्रवृत्त करते हैं वे ही सन्धे माता पिता ॥

माता पिता स्व सुगुरुश्च तत्त्वात्प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे ।
न तत्समोऽरि क्षिपते भवाब्धौ, यो धमविघ्नादिकृतेऽपि जीवम् १०

अर्थ—जो तरवा को जान कराकर शुद्ध धर्म में लगाते ॥
वे ही मन्त्रे मात्रा पिता श्रीर गुरु ह । जो धर्म में विघ्न
डालकर इस जीव का भव समुद्र में फँक देते ह उनके समान
दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १० ॥ उपजाति

विवेचन—माता, पिता, या गुरु बानव को पाल पोषकर
शिक्षित करते ह उनका कर्तव्य है कि जब बालक युवा हो
जाय तब उसे समार की बाम्बदिकता, मदक निगोद आदि
के दुःख गृहस्थाश्रम के बधन आदि, भव भ्रमण क अनेक
कारणा या स्पष्ट समझा दें यदि वह मवेगी (पराम्यवान)
होना चाहता है या आत्मकल्याण करन को उद्यत होना है ता
उन सहप आता दे ॥ यदि वे उसक धर्माश्रयन में विघ्न
डालते ह, अपन स्वाय के लिए उस समार के बधन में डालते
ह ता वे उनके सबसे बड़े शत्रु ह ।

सम्पत्ति के कारण

दाक्षिण्यलज्जे गुरुदेवपूजा, पित्रादिभक्ति गुरुताभिलाष ।
परोपकारव्यवहारशुद्धि, नृणामिहामुत्र च सपदे स्यु ॥ ११ ॥

अर्थ—(दाक्षिण्य)—सरलता, सज्जा, दय गुरु की पूजा,
पिता आदि बडा की भक्ति, सत्काय की अभिलाषा, परोपकार
श्रीर व्यवहार शुद्धि, य सातों मनुष्य को इस भव में श्रीर
परभव में सम्पत्ति देने ह ॥ ११ ॥ उपजाति

विवेचन—ऊपर के साता का भाव सममकर शुद्ध हृदय
स मननकर आचरण करने से इस भव में श्रीर परभव म

सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। इन सानो में प्राय सभी गुणा का समावेश हो जाता है।

विपत्ति के कारण

जिनेष्वभक्षितयमिनामवज्ञा, कमस्वनोचित्यमधमसग ।

पिनाद्युपेक्षा परवचनश्च, सजति पुसा विपद समतात् ॥११॥

अर्थ—जिनेश्वर की तरफ अभक्षि (अशातना), साधुओं की श्रवणा, व्यापार आदि में अनुचित प्रवृत्ति, अधम की संगति, पिता आदि की उपेक्षा (बपरवाही) और ठगार्ई ये मनुष्य को चारो तरफ से आपत्तिया उत्पन्न करती ह ॥ १२ ॥

उपजाति

विवेचन—नीतराग जिनेश्वर क प्रति अनादर, अप्रीति और अविनय, उपकारी गुरु का तिरस्कार भ्रामान और श्रवणा, प्रतिदिन ये धधे में अनीति व बेईमानी, पर स्त्री गमन, जूमा आदि, दुजन एव डोगी, विपरीत आचरण वाले अधम, पापी मनुष्य की संगति, भाना पिता की सेवा से मुह मोडना, उनसे दुव्यवहार करना, उनके भोजन या मवा का प्रबध न करना, दूसरो की ठमना छन बपट करना एव उनकी अज्ञानता से लाभ लेकर अपना स्वाथ सिद्ध कर उनका हानि पहुचाना, ये छ बातें हर प्रकार से आपत्तिया को लाने वाली ह।

इन दोना श्लोको का अर्थ विचार कर गहराई से साचना

चाहिए। कहने को मज्ज ह करने को कोई नहीं भज सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर इनका पालन करना चाहिए।

पर भव में सुख पाने के लिए गुण्य धन

भक्त्यय नाधसि जिन सुगुरोश्च धर्म,
नाक्षयस्यविरत विरतीन धत्से।
सायं निरयमपि च प्रचिनोप्ययानि,
मूल्येन केन तदमुत्र समोहसे गम् ? ॥ १३ ॥

अर्थ—हो भाई ! तू भक्ति से श्री जिनराज को पूजा नहीं करना है एव उत्तम गुरु महाराज की सेवा नहीं करता है, निर्गुण धर्मश्रवण नहीं करना है, विरति (पाप से पीछे हटना—धन पञ्चखान करना) भी धारण नहीं करता है प्रमाजन से या बिना प्रयोजन से पापा की पुष्टि करता है ता फिर किस मूल्य से बात भव में सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है ॥ १३ ॥

वसनतिलका

विवेचन—ससार में कोई भी वस्तु बिना कीमत से नहीं मिलती है। जमे तू आराम के साधनों के लिए परिश्रम कर रुपया पटा करता है और उन रुपयों से वस्तु खरीन्ता है वस ही यदि परभव में भुक्त पाने की इच्छा रखता है ता ऊपर बताए गए काम कर जिसने बढने में तुम्हें सुख मिलेगा। ससार में फसा हुआ तू हर समय धनोपाजन में लगा रहता है और जब बगी धार्मिक कामों के लिए तुम्हें सलाह दी जाती है तब कहता है कि “फुरसत ही नहीं है, धध से सिर

भो ऊँचा नहीं हो सकता है ।" अरे प्राणी ! इस लोभ में पेट भरने के लिए दिन रात म १२ घंटे खर्च करता है जब कि परलोक के सुधारने के लिए तेरे पास १२ मिनट भी नहीं है ? तू बेखबर होकर अपने पूर्वसंचित पुण्य का नष्ट कर रहा है अब नया पुण्य धन कुछ कमा ही नहीं रहा है विपरीत इसके अनर्थ दह (नाटक, सिनेमा, सक्स देखना भवान् बगले, भोजन सबधी बातचीत राजक्या अब युद्ध की यातें करना आदि) द्वारा पापघन बमा रहा है, तुझे ही तो अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा भत सावधान होकर इन चारों कामों को अवश्य कर जिससे तू भवोभव में सुख प्राप्त करेगा ।

- (१) भक्तिपूर्वक प्रभु का पूजन (द्रव्य से या भाव से) ।
- (२) सद्गुरु के पास से निरंतर धमध्वन ।
- (३) स्थूल विषया से दूर रहकर उनका यथाशक्ति त्याग ।
- (४) अपारण या सकारण पापों से निवृत्ति ।

सुगुरु सिंह, कुगुरु सियार

धनुर्द्धः सिंहश्च स्वजात्यैमिलभ्रिमास्तारयतीह वदित्त ।

सहैव तमज्जति कोऽपि भुगै, शगालवन्धेत्यमितन् धरस ॥१४॥

अर्थ—जिस प्रकार से अपनी जाति के प्राणियों को मिलकर सिंह ने तार दिया उसी प्रकार से कोइ (सुगुरु) अपने जाति भाई (मध्य पञ्चेन्द्रिय) को मिलकर इस ससार समुद्र से तारते हैं, और जिस प्रकार से सियार अपने जाति भाइयों के साथ डूब मरा वसे ही कोइ (कुगुरु) अपने

साथ सगरो नरकादि अनंत समार में डूबाने ह, अत ऐस
सियार जसे पुरुष (कुगुरु) न मिलें तो हा अच्छा है ॥१४॥

उपदेश

विवेचन—मसार में भटकते हुए प्राणी को कभी ही ऐसा
सुयोग प्राप्त होना है जब कि वह सुगुरु का संगति करता
है व उनके उपदेश श्रवण से भ्रामकल्याण करता है। जो
गुरु स्वयं भी तरने में समर्थ ह और दूसरा को भी तारने में
समर्थ ह व उम सिंह के समान ह जिमने एक जंगल में अपन
भ्राश्रित रहते हुए प्राणियों को दावानल से बचाया। जो
कुगुरु स्वयं भा तरना नहीं जानते ह और दूसरा को भी
डुनाते ह वे उस सियार की तरह ह जो स्वयं भी डूब गया
और अपने भरोसे रहे हुए अनेक प्राणियों को भी डूबा
दिया। ऐसे कुगुरु न मिल तो ही अच्छा है।

कथा—किसी वन के पशुभा न अपनी रक्षा के लिए एक
सिंह को राजा बनाया। एक बार वन में अग्नि का प्रकोप
हुवा। सिंह सब पशुभा को नदी किनारे ले आया और सबका
एक दूसरे की पूछ पकड़ने को समझा दिया और सबसे
आगे वाले ने उम सिंह की पूछ पकड़ी इस तरह से उसने
अपनी दक्षिण से सबका लेकर नदी पार कर ली और उसके
कारण सब ही पशु बच गए। अग्नि शांत होन पर वह सबको
वापस उसी जंगल में ले आया।

इस जंगल के समीप ही एक और जंगल था, उसका
एक सियार बना और यश पान की इच्छा

लगने पर सिंह की तरह साहस करना शुरू किया। उसमें इतनी शक्ति व साहस कहा ? परिणाम यह हुआ कि वेचारे सब ही प्राणी बीच नदी में डूब मरे वह सियार तो खर डूबा ही भगर साथ में सबको ले डूबा।

इसी प्रकार से कई वेशधारी मुनि जा मात्र उपवर्णा के लिए लड़ते भगड़ते हैं जिन्हें तत्त्वज्ञान होता नहीं व उन वेचारे ग्रामीण अशिक्षित श्रद्धालु लोगों का विपरीत माग बताकर केवल कथा, कवित्त में फसाए रखकर भक्तधार में डुवाते हैं खुद भी नरक नदी में डूबते हैं दूसरा वो भी डुवाते हैं। आज सिंह गुरु के दर्शन दुलभ हो रहे हैं।

गुरु का सयोग होने पर भी जो प्रमाद करता है वह अभागा है
 पूर्णें तटाये सुवित्त सर्वेषु, भूतेऽपि मेहे क्षुधित ॥ मूढः ।
 कल्पद्रुमे सत्यपि ही वरिद्रो, गुर्वावियोगऽपि हि य प्रमादी ॥ १५॥

अर्थ—गुरु आदि के योग होने पर भी जो आलस्य करता है वह उस मनुष्य के जैसा है जो तालाब पास हान पर भी प्यासा रहता है, धनधन्य से भरे हुए घर में भी भूखा रहता है और कल्पवृक्ष पास होने पर भी दरिद्र ही रहता है ॥ १५॥

उपमाति

विवेचन—गुरु महाराज का बड़ा महत्त्व है वे सच्चे माग-दशक होते हैं। मुक्ति का बीज (सम्यक्त्व सच्ची श्रद्धा) देने वाले भी वे ही हाते हैं। शुद्ध देव-गुरु धर्म में श्रद्धा आए बिना मुक्ति नहीं हाती है, इन तीनों रत्नों का ज्ञान कराने वाले ये गुरु

ही होते ह । एमे गुरु का योग हान पर भी जा उनके ज्ञान का लाभ नही उठाता है वह ठगर के दृष्टान का तरह प्यासा, भूता व दरिद्री ही रहता है । श्रद्धा बिना की क्रिया व तप एक (१ सदया) शिना का गूथ (०) समझना चाहिए । जस कोई घर १ न निश्चय कर लाह जितना गूथ लिय दे उनका कोई महत्व नही है बमे ही मज्जा श्रद्धा शिना की तपस्याए, गूथवन ह उनका कोई महत्व नही है । अत उम (१) एक घर की प्राप्ति व लिए मन्गुरु का लाभ लना चाहिए जा आत्म्य में—प्रमाद में रहना है वह दुर्भागी है, भूल है ।

देख गुरु धम पर आंतरिक प्रेम व शिना जग्न निरपक है

न धर्मक्षिता गुरुदेवभक्तियेषां न वराग्यतयो पि चित्ते ।
तयां प्रगुणनेपल पगूनामिबोदुव स्यादुदरभरोशाम ॥१६॥

अर्थ—जा प्राणी धमसबधी बिना, गुरु धीर दव के प्रति भक्ति या वराग्य का अश भी चित्त में धारण न करत हा वन पट मरा का जम पगु का तरह न जमदानु का कष्ट वर वाला ही हुवा ॥ १६ ॥

विवेचन -जो मनुष्य मनमानो तरह मे दिनचर्या करते ह, मौज मौज में पूरा जीवन बिताने ह न धम का विचार है, न देव गुरु का भक्ति है, न हृष्य में वराग्य है, मस्त हायी की तरह भूमने हुए चलते हैं वहने कुछ ह करते कुछ ह, थपडा मे सम्य, करणी स अतम्य एमे मनुष्या की जम निरपक गया, उनके जम स उनकी माता को

व यौवन का ह्रास हो हुआ जिस कि पशुआ को होता है ।
 क्याकि पशु, माना था कुछ भी उपकार नहीं करते ह ।

देव सघादि काय में ब्रह्म ध्यय

न देवकार्ये न च सघकार्ये, येवा धन नश्वरमाशु तेषाम् ।
 तवजनाद्य षु जिनर्भवाधौ, पतिष्यता कि स्वयत्नवन स्यात् ॥१७॥

अथ—धन या पसा एक दम नाशवान है । ऐसा धन जिनके पास हा यदि वे उसका देवकाय में या सघ काय में न रख करें तो उनको उस धन के कमाने में किए गए पापा से ससार समुद्र में गिरते गिरते आघार बिसका होगा ? ॥ १ ॥

उपजाति

विवेचना—धन के लिए अनेक पाप करने पड़ते ह । प्राय भूठ, धोखा व हिंसा इसका मुख्य आघार होता है फिर भी धन टिकता नहीं है, पापोदय से नष्ट हो ही जाता है । ऐसा धन या समग्रह या भावक जिसके पास हो वह देव, गुरु धर्म के लिए या सघ के लिए उसका पच नहीं करता है तो किए गए पापो के परिणाम से ससार समुद्र में गिरने से उसे बौन बचा सकेगा ? जैसे समुद्र में गिरने वाले को लकड़ी की नाव या पाटिए का आघार होता है वैसे ही नरक आदि के दुख से या ससार समुद्र से बचने के लिए जीव को धर्म की नाव या पाटिया का सहारा होता है । धन का उपयोग साधजनिक लाभ के लिए या जिन मंदिर, जिनमूर्ति या जीर्णधार आदि कराने में या गुरुकुल, पाठशाला, ज्ञानशाला, दानशाला, गौशाला आदि खोलकर या साधारण वर्ग के भाई बहिना के लिए

उद्योगकेंद्र खोलकर उनकी सहायता करना व आजीविका दिलाने में मददगार बनना चाहिए। धर्म के उत्तम प्रयास का सरलमापा में प्रकाशन करा मानव मात्र तब पहुँचाने के लिए मस्त दामो ग ज्ञान प्रचार करना चाहिए। य सत्र ही एस काम है जो हमें उस पाप से बचाने में समर्थ होंगे जिनका उपार्जन हमारा धर्म बर्नाते हुए किया है।

गुरु का महत्त्व सबसे अधिक है, देव धर्म की पहिचान भी गुरु ही कराते हैं, अज्ञान से अंध मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश गुरु ही देते हैं अतः सच्चे गुरु का आधार लेकर चलने का उपाय करना चाहिए। ढोंगी, बदचलन, बेवत बेगधारी, साधु समान बना धारण कर आरंभ सारंभ करने वाले भ्रष्टाचारी गुरुमा का परित्याग कर हमें सच्चे गुरु का मानवत स्वीकार करना चाहिए। बेज देखकर ही बिना परीक्षा से गुरु नहीं करना चाहिए करना हानि होगी।

इति हावना देव गुरु धर्म शुद्धि अधिकार

अथ त्रयोदशो यतिशिक्तोपदेशाधिकारः

पिछले अधिकार में गुरु महाराज को स्वीकार करने के लाभो का घणन किया है । इस अधिकार में यति योग्य शिक्षा दी जाती है । यति शब्द में सत्कार से विरक्त रहन की प्रतिज्ञा करने वाले साधु, यति, श्रीपूज्य, द्रव्यलिङ्गी और भट्टारक इन सबका समावेश है । इस पाठ में प्रथम वग को उद्देश्य कर शिक्षा दी गई है । केवल वेश देपने की भावश्यकता नहीं है घरन व्यवहार भी देखना चाहिए । यह अधिकार दभी, दुराचारी, या वेशधारी को पहचानन में सहायक होने में सभी को उपयोगी है ।

मुनि महाराज का भावनामय स्वरूप

ते तीर्णा भववारिधि मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुमहे,
यथा नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कपाय प्लुतम् ।
रागद्वेषविमुक्तं प्रशान्तकलुषं साम्याप्तशर्माद्वयं,
नित्यं खेलति चात्मसयमगुणाक्रीडे भजद्भायना ॥ १ ॥

अर्थ—जिनका मन इन्द्रियो के विषयो में आसक्त नहीं होता है या कपायो से व्याप्त नहीं होता है, जो (मन) राग

द्वय से मुक्त रहता है, जिसने पाप कार्यों को नाश किया है, जिसने समता द्वारा अद्वैत सुख प्राप्त किया है और जा सद् भावना माना हुआ समय गुण रूपी उद्यान में सदा खलता है—इस प्रकार का जिनका मा हुवा है वे मुनि यह ससार समुद्र तर गए हैं अतः उनको हम नमस्कार करते हैं ।

गावूतविक्रीडित

विवेचन—गन्धे मोक्षार्थी आध्यात्मी मुनिराजों की स्थिति का प्रयत्नकर करत हुए नीचे के गुण स्पष्टतर आते हैं ।

(१) शुद्ध मुनिराज पाच इन्द्रियों के तईस विषया में आसक्त नहीं होते हैं । उनको विलेपन पर राग नहीं होता है । चाय, दूध, मिठाई या दूधपाक, शिखड़ देखकर उनके मुह में पानी नहीं छूटता है । दुग्ध और सुगंध में वे मग्नबुद्धि रहते हैं । स्त्रिया का रूप सावर्ण्य उनको स्तब्ध नहीं करता है । मधुर संगीत, विषय रस पोषक गान उह मरण समय के विलाप तुल्य प्रतीत होते हैं ।

(२) क्रोध, मान, माया, लोभ को जिहोन जीत लिपा होता है ।

(३) ससार के कारणभूत राग, द्वेष को जिहोने छोड़ दिया होता है ।

(४) अशुभ अघ्यवसाय से रहित होने से वे अशुभ कम नहीं बाधते हैं ।

(५) समतारूपी रग से उनका जीव रगा हुआ होना

अथ त्रयोदशो यतिशिक्षोपदेशाधिकारः

पिछले अधिकार में गुरु महाराज को स्वीकार करने के लाभों का वर्णन किया है। इस अधिकार में यति योग्य शिक्षा दी जाती है। यति शब्द में ससार से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा करने वाले साधु, यति, श्रीपूज्य, द्रव्यलिङ्गी और भट्टारक इन सबका समावेश है। इस पाठ में प्रथम वग को उद्देश्य कर शिक्षा दी गई है। केवल वेश देखने की आवश्यकता नहीं है वरन् व्यवहार भी देखना चाहिए। यह अधिकार दम्भी, दुराचारी, या वेशधारी को पहचानने में सहायक होने से सभी को उपयोगी है।

मुनि महाराज का भावनामय स्वरूप

ते तीर्णा भयवारिधिं मुनिवरास्तेभ्यो नमस्तुमहे,
येषां नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कषायः प्लुतुम् ।
रागद्वेषविमुखः प्रज्ञातकलुषः साध्याप्तशर्मद्वयः,
नित्यं खेलति चात्मसयमगुणाक्रीडे भजद्भूयता ॥ १ ॥

अर्थ—जिनका मन इन्द्रिया के विषयों में आसक्त नहीं होता है या कषायों से व्याप्त नहीं होता है, जो (मन) राग

वधाय करता है, परिपह तथा उपसग सहन नहीं करता है ।
(भठारह हजार) शीलाम धारण नहीं करता है, फिर भी
तू भोग पान की इच्छा रखता हूँ, परन्तु हे भुनि ! वेश भाग
से ससार समुद्र को कैसे पार करेगा ? ॥ २-३ ॥

विवेचन—ऊपर भावनामय भुनि का रूप कहा, यहा व्यति-
रेक रूप से उनको क्या करना चाहिए वह कहने ह —

१ पांच प्रकार का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए । जो
इस प्रकार से है —वाचना, (पढ़ना), पच्छना (दाका
पूछना), परावर्तना (पिछला याद करना), अनुप्रक्षा
(विचारणा), धमक्या ।

२ पांच समिति और तीन गुप्ति जा साधु के सात लक्षण
हैं उन्हें भाठ प्रवचन माना बहुत हूँ, इनका पालन अवश्य
करना चाहिए । वे ये ह —

अ—इर्पा समिति—निर्जीव भाग में सूर्योदय के पश्चात्
साढा तीन हाथ भाग नजर रखकर जीवा की रक्षा
करते हुए चलना । रात का न चलना ।

आ—भाषा समिति—निरवद्य (पाप रहित) सत्य,
हितकारा और प्रिय वचन भी विचार धर बालना ।

इ—एषणा समिति—अन्नपाणी आदि लेते समय ४२ दाप
टालना ।

है और वास्तविक सुख (अव्यावाध सुख) के ज्ञाता होने से वह आध्यात्मिक सुख में रमण करते रहते हैं।

(६) ये मुनि सयम गुण रूपो विकसित पुष्पोद्धान में श्रींढा करते हैं अर्थात् सयम आदि गुणा वाले होते हैं। उनका नैश्चयिक चरित्र यही है।

(७) ऊपर लिख अनुसार खेलते हुए भी वे निरन्तर अनित्य आदि बारह भावना और मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यस्थ इन चार भावनाओं को भाते रहते हैं।

यह आदश मात्र है। ऐसे गुणों से विशिष्ट जीवन वाले पुण्यात्मा स्वयं ससार तर गए हैं, तरते हैं और अर्थ को तारने में अनुवर्णीय बनते हैं। वैसे महात्माओं को हम नमस्कार कर उनके अनुकरण की भावना रखते हैं।

साधु वे वेग मात्र से ही मोक्ष नहीं मिलता है

स्वाध्यायमाधितससि नो प्रमाद, शुद्धा न गुप्ती समितीश्च धरसे ।
तपो द्विधा नाजसि देहमोहादल्पेऽहि हेतो दधसे कयायान् ॥२॥
परीयहामो सहसे न चोपसर्गाक्ष शीलागधरोऽपि चासि ।
तमोक्ष्यमाणोऽपि भवाब्धियार, मुने कथ यास्यसि धेयमात्रात् ।
युग्मम् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे मुनि! तू विकथा आदि प्रमाद के कारण स्वाध्याय (सगुण ध्यान) करने की इच्छा नहीं रखता है, विषयादि प्रमाद से समिति और गुप्ति प्राप्त नहीं करता है, शरीर के मोह से दाना प्रकार के तप नहीं करता है, कुछ कारण से

विनय करना, पाच प्रकार का स्वाध्याय करना, ध्यान करना और काठसंग करना ।

चार कथाय (क्रोध, भान, माया, लाभ) और उनको जन्म देने वाले और उनसे साथ रहने वाले हास्य, रति, अरति आदि नोकथाय न करना । उनका स्वरूप सानवें अध्याय में बताया गया है ।

५. बाईस परिपह (भूख, प्यास आदि) एवं देव या मनुष्य के द्वारा किए जान वाले अनुकूल या प्रतिकूल उपसंग ममता से सहन चाहिए जरा सा भी क्रोध, द्वेष या क्लेश नहीं लाना चाहिए । ऐसे बतवि से अपना जीवन समता मय करना चाहिए ।

६. शास्त्रकार ने उपसंग के चार मुख्य भेद व उनके १६ उपभेद कहे हैं ।

१—**वैकृत**—हास्य से, द्वेष से विमश, (विचार सहन कर सकता है कि नहीं यह देखने के लिए परीक्षा करना), पथक विमात्रा—(धम की ईर्ष्या आदि के लिए बर्किय शरीर बनाकर जो उपसंग दिया जाता है) ।

२—**मनुष्यकृत**—हास्य से द्वेष से, विमश से, कुशोल (काम विकार उत्पन्न करके या सतान उत्पत्ति के लिए जबरदस्ती प्रयोग करना कि यह ब्रह्मचारी है इससे यदि सतान होगी तो बलवान होगी इस विचार से ब्रह्मचर्य का खडन कराने की वाशिश करना है) ।

ई—आदान भद्रमत्त निक्षपणा समिति—किसी भी वस्तु को देखकर, साफ कर, (निर्जीव भूमि पर) रखना या लेना । किसी वस्तु को घसीटना नहीं ।

उ—पारिष्ठापतिका समिति—मल, मूत्र, कफ आदि तजते या डालते समय जमीन का या स्थान को पूरी तरह से देखना । मल मूत्र आदि जीव रहित स्थान पर छोड़ना ।

ऊ—मन गुप्ति—अशुभ विचार के लिए मन पर अनुश रखना अथवा सवया मनोव्यापार न करना ।

ए—वचन गुप्ति—किसी भी प्रकार का वचन नहीं बोलना या पापकारी वचन छोड़कर निष्पाप वचन बोलना ।

ऐ—काय गुप्ति—शरीर को बिना यत्न से प्रवर्त नहीं करना अर्थात् चाहे जमे हिलने डुलने या काम करने नहीं देना या उसे बिल्कुल त्रिया रहित रखना ।

३ दो प्रकार के तप—

श्री—वाह्य तप छ प्रकार का —उपवास आदि करके बिल्कुल नहीं खाना, कम खाना, कम वस्तुएं खाना, रस वाली ची दूध आदि वस्तुएं न खाना, कम क्षय के लिए शरीर को कष्ट देना, इन्द्रियो व शरीर को संकोच कर रखना यह वाह्य तप पहलाता है ।

श्री—अभ्यन्तर तप—छ प्रकार का—किए हुए पापों का प्रामादित करना, जिन आदि दस का यथायोग्य

विवेचन—नाई सत्तार स सनप्त व्यक्ति स्मत्तान वराम्य से दीक्षित होकर यति या माधु का वेष धारण कर लेता है और क्षणिक वराम्य के सुप्त होने पर मनमाने आचरण करता है। मोने जीवा को धामे में डानने वाला उसका वह वेष अनक अनाचारा पर परदा डालता है। उमकी जीम निय नए पदार्थों के लिए सासायित रहती है उसकी भावें उसके सम्पक में भान वाली रूप सुन्दरियो के भगा में फिरनी हं उमका परिग्रह बढ़ जाना है अत मोह बढ़ जाता है इस तरह स विना वराम्य के धाग्न किया हुआ उमका वेष उमकी लालमाभा की पूर्ति का साधन बन जाता है, व प्रमग उसके मनन का कारण बनता है। वह ढागी नीच उतरता उतरता क्षील भ्रष्ट हो जाता है और अपने उस वेष द्वारा उपाजित द्रवद्रव्य या ज्ञानद्रव्य क आड में रिये गए कृत्स्नत घन क मचय से भाषी जीवन का निर्वाह चलाता है।

कोई कोई साधु तो जरा भी तप नहीं करते ह। वे उप सग और परिग्रह से ढरत ह और चारित्र में दृढ नहीं रहते हैं, जब वे अपनी छुपी पापलीला को समाप्त कर मृयु का पाते हं तब उनके उस वेष से मृयु देवी लिहाज नहीं रखती है, उनके लिए नरक प्रनीसा करते रहते हं। मृत्यु व नरक उनके वेष से ठगे नहीं जायेंगे। कई विरने महापुरुष उन नरक व मृत्यु को भी सच्चरित्र द्वारा जीत लेते हं अत वेष के साथ वरताव भी वसा ही रखकर स्वपर का कल्याण करें।

३—तियचवृत्—भय से, द्वेष से, आहार के लिए, व अपने बच्चे की रक्षा के लिए पशु सामने मारने दौड़ता है वह कष्ट ।

४—आत्मवृत्—वात, पित्त, कफ, सक्षिपात आदि ।

७ अठारह हजार शीलांग धारण करना चाहिए जिहे शास्त्रो से समझें ।

इस प्रकार से ऊपर वर्णित सात तरह के आचरण करना चाहिए । तू जानता है कि ये मोक्ष जाने के साधन हैं एव तू चाहता भी है मोक्ष में जाना, परन्तु काम विपरीत करता है । वैसे साधन बिना केवल वेप से मोक्ष नहीं जाया जाता अतः सद्धम स्त्री नाव में बैठ कर मोक्ष में जा पहुँच ।

केवल वेप से कोई लाभ नहीं ॥

आजीविकायमिह यत्ततिवेपमेव,

यत्ते चरित्रममल न तु कष्टभीरु ।

तद्वेत्ति वि न न विभेति जगज्जिघृक्षु

सू त्पु कुतोपि नरकश्च न वेपमात्रात् ॥ ४ ॥

अर्थ—तू आजीविका के लिए ही इस ससार में यति का भेष धारण करता है परन्तु कष्टा से डरकर शुद्ध चरित्र नही पालता है, परन्तु तुझे मालूम नहीं है कि समस्त ससार को ग्रहण करने की (हृदयने की) इच्छा वाला भोत श्रीर नरक किसी भी प्राणी के वेप से डर नहीं जाते ह ॥ ४ ॥

विवेचन—कोई ससार से सतप्त व्यक्ति स्मशान वराम्य से दीक्षित होकर यति या साधु का वेप धारण कर नेता है और क्षणिक वराम्य के लुप्त होने पर मनमाने आचरण करता है। भोले जीवों को धाम्ने म डालने वाला उसका वह वेप अनक अनाचारा पर परदा डालता है। उसकी जीम नित्य नए पदार्थों के लिए लालायित रहती है, उसकी आलें उसके सम्पक में आन वाली रूप सुन्दरियों के भ्रमा में फिरती हैं उसका परिग्रह बढ़ जाता है अत मोह बढ़ जाता है इस तरह से बिना वराम्य व धारण किया हुआ उसका वेप उसकी लालमाओं की पूर्ति का साधन बन जाता है, व क्रमशः उसके पतन का कारण बनता है। वह ढागी नीच उतरता उतरता क्षील भ्रष्ट हो जाता है और अपने उस वेप द्वारा उपार्जित द्रवद्रव्य या ज्ञानद्रव्य व आड में खिये गए कुत्सित धन के सचय से भावी जीवन का निर्वाह चलाता है।

कोई कोई साधु तो जरा भी तप नहीं करते ह। वे उपसग और परिग्रह से डरत ह और चारित्र्य में दृढ नहीं रहते ह, जब वे अपनी छुपी पापसीला को सम्प्राप्त कर मृत्यु को पात ह तब उनके उस वेप से मृत्यु देवी लिहाज नहीं रखती है, उनके लिए नरक प्रतीक्षा करते रहते हैं। मृत्यु व नरक उनके वेप से ठगे नहीं जायेंगे। कई विरले महापुरुष उन नरक व मृत्यु को भी सच्चरित्र द्वारा जीत लेते ह अत वेप के साथ वस्ताव भी बसा ही रखकर स्वपर का कल्याण करें।

३—तियचकृत्—भय से, द्वेष से, आहार के लिए, व अपने बच्चे की रक्षा के लिए पशु मामने मारने दौड़ता है वह कष्ट ।

४—आत्मवृत्त—वात, पित्त, कफ, सन्निपात आदि ।

७ अठारह हजार बीलाग धारण करना चाहिए जिन्हें वास्त्यो से समर्थ ।

इस प्रकार से ऊपर वर्णित सात तरह के आचरण करना चाहिए । तू जानता है कि ये मोक्ष जाने के साधन हैं एवं तू चाहता भी है मोक्ष में जाना, परन्तु काम विपरीत करता है । वैसे साधन बिना केवल वेप से मोक्ष नहीं जाया जाता अतः सद्धर्म स्पी नाथ में बैठ कर मोक्ष में जा पहुँच ।

केवल वेप से कोई लाभ नहीं है

प्राजीविकायमिह यत्प्रतिवेपमेव,
धत्ते चरित्रममल न तु कष्टभीरु ।
तदेतिसि किं न न विभेति जगज्जिघृक्षु
मृत्युं पुतोपि नरकश्च न वेपमात्रात् ॥ ४ ॥

अर्थ—तू प्राजीविका के लिए ही इस ससार में यति का भेष धारण करता है परन्तु कष्टों से डरकर शुद्ध चरित्र नहीं पालता है, परन्तु तुझे मालूम नहीं है कि समस्त ससार को ग्रहण करने की (हृदयने की) इच्छा वाला भौत और नरक किसी भी प्राणी के वेप से डर नहीं जाते हैं ॥ ४ ॥

भावना से साधुपन स्वीकार करने पर भी यदि तू दरताव
गुद नहीं रखता है और केवल माधु के भय से ही फूना
फना फिरना है और उस बेग के कारण भोल लाग तुझे
सच्चा साधु समझते हूँ तू उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग करके
वई तरह न बहाना या झूठ कारण बताकर बपड़े, दवाइया
घड़िया, पेन, पोस्ट कार्ड और आहो रीति में न्यये भी
मगाकर अपने विद्वत्स्यनीय व्यक्ति के नाम भजवाता है या
किसी व्यक्ति को नीरुर रखकर उसके नाम जमा करवाता
है और पदचान् उस धन में मनमाना खानपान करता है
इससे तू स्वयं अपने आप के लिए नरक के बप्ट निश्चिन
करता है। बिना गुण के ही तू पूजा की इच्छा रखता है
इसीलिए लौकिक दुष्टांत बना है कि —

मूढ मुड़ाए तीन गुण मिट सिर की ग्राज ।

खाने को मोदक मिल लोग कह महाराज ॥

यदि तू केवल बेप ही साधु का रखता है, बर्तान धमा
नहीं रखता तो निश्चित ही तू नरक में जाने वाला प्रतीत
होना है। अतः वप के अनुरूप आचरण कर ।

बाह्य बग धारण करने का क्रम

जानेऽस्ति सयमतपोभिरमीभिरात्म

नस्य प्रतिग्रहभरस्य न निष्क्रयोपि ।

किं दुर्गतौ निपतत शरण तवास्ते,

सौख्य च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥ ६ ॥

केवल वेग धारण करने वाले को तो दोष ही प्राप्त होता है

वेयेण माद्यसि यतेश्चरण विनात्मन,
 पूजा च वाद्यसि जनाद्वहुषोर्पाधि च ।
 मुग्धप्रतारणभवे नरवेऽसि गता,
 'याय विभर्षि तदजागलकत्तरीयम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे आत्मा ! तू बरताव (चारित्र्य) रहित, केवल
 यति के वेश से ही अक्वड (अहंकार) करता है और फिर
 लोका से पूजा की इच्छा रखता है और अनक प्रकार से
 (वस्त्र पात्र आदि) उपाधि पाने की इच्छा रखना है, जिसमे
 भाले (विश्वास करने वाले) लोगो को ठगने में प्राप्ति किए
 हुए नरक में तू अवश्य जाने वाला है ऐसा प्रतीत होता है ।
 निश्चित ही तू अजागल कत्तरी 'याय को धारण करता
 है ॥ ५ ॥

वसततिलका

विश्लेषण—बिभी कसाई न मास की इच्छा से एक
 बकरी पाली । एक बार उसे मारने के लिए वह छुरी ढूँढन
 लगा परन्तु छुरी नहीं मिली । बकरी स्वभाव से हो पर स
 मिट्टी खुरचती रहती है एक दिन मिट्टी गुरखते खुरचत जमीन
 में स एक छुरी निकला, उस ढाकन के लिए वह ज्या ही गरदन
 उसपर रखकर बैठी कि गला कट गया । इस अजागल कत्तरा
 न्याम कहते हैं । जस बकरी न स्वय ही अपनी मूर्खता से
 गला कटाया एव छुरी का छुपाने की इच्छा से अज्ञानता से
 अपना नाश किया वैसे ही अपनी आत्मा के बल्याण की

भावना से साधुपन स्वीकार करने पर भी यदि तू बरताव गुद नहीं रखता है और केवल साधु के भेष से ही पूना फला फिरना है और उस देश के कारण मोले लोग तुझे सच्चा साधु समझते हैं तू उाकी श्रद्धा का दुरुपयोग करके कई तरह के बहाने या झूठे कारण बनाकर बपड़े दयाइया घड़िया, पन्, पास्ट काड और घाड़ी रीति में रुपये भी मगाकर अपने विश्वस्पर्धी व्यक्ति के पास भजवाना है या किसी व्यक्ति को नोकर रखकर उसके पास जमा करवाता है और पदचान् उम धन में मनमाना खानपान करता है इसमें तू स्वयं अपने आप के लिए नरक के दृष्ट निश्चय करता है । बिना गुण के ही तू पूजा की इच्छा रखता है इसीलिए लौकिक दृष्टांत बना है कि —

मूड मुड़ाए तीन गुण मिट सिर की लाज ।

खान का मोदण मिले लाग कहे महाराज ॥

यदि तू केवल भेष ही साधु का रखना है, यर्तार क्या नहीं रखता तो निश्चय ही तू नरक में जाने वाला प्रतीत होता है । भक्त रूप के अनुरूप आचरण कर ।

बाह्य रूप धारण करने का फल

जानेऽस्ति समयतपोभिरभीभिरात्म

प्रस्य प्रतिग्रहभरस्य न निष्क्रयोपि ।

किं दुर्गती निपतत शरण तवास्ते,

सौख्यं च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥ ६ ॥

अर्थ—मेरी जानबारी के अनुमार तो हे आत्मा ! इस प्रकार के समय और तप से (गृहस्थ के पास से लिए पात्र, भोजन आदि) वस्तुओं का किराया भी पूरा नहीं होता है । तब दुर्गति में गिरते हुए तुम्हें शरण किसका होगा ? परलोक में सुख कौन दगा ? उसका तू विचार कर ॥ ६ ॥

वसततिलक्ष

विशेष—गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं का ध्यान न रखते हुए खान पहनन व वभी २ कीमती वस्तुएँ तक साधु को निसकोच दे देते हैं जिसका बदला व साधु स नहीं चाहते हैं । उनकी भावना यही रहती है कि य धर्मात्मा स्वयं का व अर्थ का बल्याण करने में तत्पर हैं अतः हमें इनकी आवश्यकताएँ श्रद्धापूर्वक पूरी करनी चाहिए । यदि हे साधु तू तप समय आदि नहीं करता है तो फिर उन गृहस्था के ऋण स कैसे उन्मूलन होगा और ऋण चुकान योग्य समय तप आदि की मात्रा को और अधिक नहीं बढ़ाता है तब तुम्हें दुर्गति में गिरते वक्त शरण किसका होगा, परलोक में सुख किस धर्म पूजा से मिलेगा ? यह तेरा वैराग्य बुरे कामों से अटकाकर धर्म काम में प्रवृत्त होने के लिए सहायक रूप है इस वेश को देखकर गृहस्थ लाग अनायास ही तेरे पास हाथ जोड़ते पाव पड़ने आते हैं अतः तू उनको स्वयं आचरित सद्धर्म का मार्ग बताकर उनसे प्राप्त उपाधि व भाजन वस्त्र के ऋण से मुक्त होता जा । परन्तु मात्र इतने से सतुष्ट न होकर कुछ अधिक तप कर जिससे तेरे पास उनके ऋण चुकाने के बाद

भी अच्छा धर्म का मजाना बच जाय तो तुम्ह नरक निगाद के दुःसा से बचावे ।

अर्त्ताव बिना का लोकरजन बोधिवृक्ष का कुहाड़ा सत्सार समुद्र में पात

कि लोवसत्कृतिनमस्वरणाचनाद्य ,
रे भुग्य सुप्यसि विनापि विन्दुद्वयोगान् ।
कृतन भवांधूपतने तव यत्प्रभावो,
बोधिद्रुमाश्रयमिमानि करोति पन्नू न ॥ ७ ॥

अर्थ—तेरा निवरण योग गुड़ नहीं है फिर भी लोग तेरा धादर सत्कार करते हैं, तुम्ह नमस्कार करते हैं अथवा तेरी पूजा सेवा करते हैं तब हे भूद । तू क्यों सनीप मानता है ? सत्सार समुद्र में गिरते हुए तुम्ह आधार ही बेबल बोधिवृक्ष का है उस वृक्ष का काट डालन में नमस्कार आदि से हाता हुआ सताप आदि प्रमाण, इसको (लोवसत्कार आदि का) कुहाड़ा बनाते हैं ॥ ७ ॥

व्यमतीतिका

विवेचन—ताग का ऊपरो वश से ही तुम्ह साधु माने हुए हैं यदि तरा मन अस्थिर है वचन पर अकुश नहीं है और कामा तरे वश में नहीं है तो नू लोग के वदन पूजन सत्कार से सतुष्ट होकर अपने परा पर आप कुल्हाड़ी मारता है अथवा सत्सार की गर्मी से बचाने धान बोधिवृक्ष पर इस वदन पूजन की अभिलाषा व सतापवृष्ठी कुल्हाड़ी से तू प्रहार कर मोक्ष की क्षीनल छाया को नष्ट कर रहा है व अपने आधार को नष्ट कर रहा है ।

आज का जमाना तो बड़ा विचित्र होना जा रहा है । बालको में धार्मिक भस्कार डाले ही नहीं जाते अतः जब वे गुवा हो जाते हैं तब कुन परंपरा से पयूपणादि में क्रिया तो करने जाते हैं लेकिन वह रुढ़ी पालने मात्र का ही जात है इसका परिणाम यह होता है कि प्रभावना दुःसाग तिवारा भी लेने नहीं सकुचाते हैं एवं धर्म श्रवण के उदले हसी मजाक करने हैं । मन पर श्रुति तो हो ही कैसे सकता है जब कि ज्ञान पढा ही नहीं है, फलतः साधु को प्रतिश्रमण करने के लिए सबत्तरी जमे महापव के दिन, उपवास करके भी लडत हैं गाली गलीच करते हैं और उनका यह टटा बढते बढते कचहरी तक जाता है । उपासरे में वष में एक ही बार आते हैं और सावत्सरिक प्रतिश्रमण के लिए एस धर्म का अपमानित करने के काम करते हैं । इस तरह वे नाम मात्र के श्रावक सध व धर्म पर आफत लाते हैं वे स्वयं मसार समुद्र में गिरते हैं अतः साधु या श्रावक की जो प्रतिपाए नियत हैं उनकी वास्तविक रीति से मानना चाहिए ।

लोक सत्कार का हेतु गुण विना की गति

गुणास्तथाधित्य नमःयमी जना, दवत्युपध्यालयभक्ष्यशिष्यकान ।
विना गुणान वेपमूपविर्भाषिचेत, ततष्ठाना तव भाविनी गति ॥

अथ—य लोग तेरे गुणों के कारण तुझे नमस्कार करते हैं उपाधि, उपाश्रय, आहार और शिष्य तुझे देते हैं । अथ यदि तू गुण विना ही ऋषि (यति साधु) का भय धारण करता है तो तेरी गति ठग के जसी होगी ॥ ६ ॥

व्याख्यान

विवेचन—जनना भालो है और बप पर विश्वास करती है। तेर बप से मानूम होता है कि तू उपमारा है, निप्पपट है अहिंसक है दोष मे दूर रहन वाला अपरिग्रहा है एव केवन आत्मायी है अत तेरा आवश्यरनामा का बिना ही तेरे कहन के बे पूरी करते रहन हं। तुम्ह ठहग्न ना स्थान देन हं, पहनने को यक्ष दत हं, खाने का आहार दन हं और सेवा करने के लिए अपन सतान रत्न भी देत हूं। इनना होन पर भी तू निगुणी, बिपयी बपायी, बाचाल ब पट भरा है तो साधु के बजाय तू म्वादु है और तरा गति ठग जमी होगा अयात सद गति के बजाय दुमति हागा तरा बप तुम्ह बचा नहीं मक्का ।

यतिपन का सल और कस्तथ

भाजीविका प्रणयिनी तनयादिचिता,
नो राजभीदच भगवत्समय च यत्ति ।
गुढे तमापि चरण यतसे न भिदो,
तत्त परिग्रहभरो नरकायमेव ॥ ६ ॥

अर्थ—तुम्ह भाजीविका स्त्री पुत्र आदि को बिना नहीं है न राज्य तरफ ॥ भय है। भगवान के सिद्धांत तू जानना है अथवा सिद्धांत की पुस्तक तेर पाम हं फिर भी हे यति । यदि तू शुद्ध चरित्र के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो तरे पास रही हुई वस्तुओं का बजन (परिग्रह) नरक के लिए ही है ॥ ६ ॥

वसततित्त

विवेचन—हे साधु ! ह यति ! तू कितना निश्चिन्त है । तुझे अपने या अपने परिवार के पेट भरने की चिन्ता नहीं है, कारण कि तेरे तो परिवार ही नहीं है और तुझे स्वयं के लिए भिक्षा नित्य मिल ही जाती है । तू व्यापार आदि नहीं करता है, राज्य के कानून को भग नहीं करता है अतः राज्य भय भी नहीं है । इस तरह से एक गृहस्थी के लिए जो इह लौकिक प्रमुख कष्टकारी भय (आजोत्रिका) व राज्य के ह उनसे तू दूर है । परलोक के भय से निभय हाने के लिए भगवान के सिद्धान्तों को तू जानता है एवं उन सिद्धान्तों के ग्रन्थ भी तेरे पास रखे हुए हैं यदि तू उन पर चिन्तित है तो परलोक का भय भी नष्ट है अतः तू निश्चिन्त है । यदि इसने पर भी तृत्वारिच के लिए प्रयत्न नही करता है एवं विपरीत आचरण करता है तो तेरे पास रह हुए सब ग्रन्थ व भय परिग्रह तुम्हें नरक समुद्र में डुबाने के लिए ही समझे जावेंगे ।

यहां जा परिग्रह कहा यह मात्र वस्त्र, पात्र व पुस्तक तक ही सीमित है । पंच महा व्रतधारी होकर जो पसा या स्त्री का परिग्रह रखते हैं तो वे प्रत्यक्ष दुराचारी ही हैं, परन्तु जा मोटरें, गाड़ी, घोड़ा, बल रखते हैं, खतीवाड़ी बाग बगीचे रखते हैं, छड़ी चबुर मेघाडम्बर धरते हैं, किसी के बुलाने पर पधरामणी परवाते हैं उनकी मान तो सूरिजी परते ही नहीं अर्थात् उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कसी दुर्गति होगी । जन धर्म का विधान बड़ा ही उत्तम है । साधु व श्रावक के आचार व्यवहार बहुत विचार करके बाधे

गए ह । स्निग्ध ही पेट्ट दुष्ट व कपट 'यत्रहागे काल यति का भय पहन कर आधा मुह पति रगत हुए परा में वपल सिर पर खानो का पट्टिया में मुगधिन तर, रास म द्रव क फाय घर म पागान (ग्वल स्त्रिए) जगन म गन कुए बाजारा में दुकानें व कारखान रगत ह दम नीच कुर्मियो का धिक्कार है । वे लाग स्वय भी अयोगति में जाने ह व अपन पति के वेश व द्वारा धम को मन्ताम करते ह उनको दान नखानाका भी वे नग्न म न जाते ह । पहन ता ऐसे कुकन मात्र कुछ नाग ही करत व अत्र ता अधिक गन्या में लमा करने लक्ष सुन व पढ जान ह । साधु वग के एक स्थान पर जम रहन से वगना रुग । उतामरा में पड रहन से व जिह्वा व वगाभूत हाकर मरम भोजन करन के य दुष्परिणाम ह । साधु लाग गुणगा व भान वान को छोडकर अत्यन्त धम जाते ह अत दुष्परिणाम प्रत्यक्ष है ।

जानी भी प्रमाद के बग हो जान ह—इसर दो कारण

शास्त्रज्ञोऽपि धतवस्तोपि गहिणीपुत्रादिवधोन्निभतोऽप्यगी यद्यतते प्रमादवशगा न प्रेत्यसौत्यधिये ।
तमोहृद्विपतस्त्रिस्तान्जयिन काचित्परा दुष्टता,
वद्धायुष्यतया स वा नरपुनून गभी दुगतौ ॥ १० ॥

अर्थ—शास्त्र का जानकार हो वत ग्रहण किए हुए हो, तथा स्त्री पुत्र आदि वधन म मुक्त हो फिर भी प्रमाद व दश होकर पारलौकिक सुखरूप लक्ष्मी के लिए यह प्राणा

कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है उसका कारण तीन लोक को जीतने वाले माह नामक शत्रु की अवश्यनीय दुष्टता होनी चाहिए अथवा वह नरपशु भूव में बसी बाधी हुई आधु के कारण से अवश्य दुर्गति में जाने वाला होना चाहिए ।

गाडूलविक्रीडित

विवेचन—आत्मा का शत्रु रूप माह राजा अपना साम्राज्य फलाकर समस्त ससार का प्रमाद मदिरा का पान कराकर नचाता है । उसने साधारण लोगों को तो पागल बना ही दिया है परन्तु तुम जिस त्यागी व जानी अपरिग्रही का भी नहीं छोड़ा है तू भी उसका पज में फँस गया है, अथवा तूने पहले ऐसे कम किए हैं कि जिनसे तू अवश्य ही दुर्गति में जाने वाला है, क्योंकि इतना त्याग करने पर भी एव शास्त्राभ्यास करने पर भी तुम माह के बाण लग रहे हैं अतः उनका जहरी असर तेरी तपस्या क्रिया व त्याग का क्षीण कर देता है अर्थात् तू भी साधारण जनता की तरह से विषय वासना, मग्न हुवा, ममता और अहंकार का त्याग नहीं सका है ।

यति यदि सावध आचरण करता है तो उसमें मयोक्ति का भी दोष है

उच्चारयत्यनुदिन न करोमि सव,

सावद्यमित्पसकृदेतद्यो करोयि ।

नित्य मयोक्तिजिनयचनभारितात्तत,

सावद्यतो नरकमेव विभावये ते ॥ ११ ॥

अथ—तू हमेशा रात और दिन मिलाकर नौ बार करे-
मिथि का उच्चारण करता है कि मैं माया का मैं नहीं कहूँ

घोर फिर भी बसे बाम करना जाता है । ऐसे मावद्य वाम करने तू भूठ बोनन वाला होन न प्रभु का भी टगता है और इस पाप के भार में भारी बन हुए नेरे लिए तो नरक निश्चित है ही ऐसा य मावता ह ॥ ११ ॥

बामतिनका

विचेदन—आवक या आविका भी दिन में जब सामायिक करते हैं तब बरेमिभन का पाठ बानकर निश्चित समय के लिए पापकारी वाम में दूर रहन का प्रतिभा करते हैं जब कि साधु या साध्वी वत भगीवार करन ही यारा रहे हुए पूरे जीवन के लिए वसी प्रतिभा का ह उग मूत्र का बरेमिभने कहन ह । मूत्र है — बरेमिभन सामाह्य तत्र मावज्ज जाग पच्छक्कामी जावज्जीयाण निविह निविहेण आदि ॥ आवक आविका का प्रतिभा में 'जावनियम' होता है जब कि साधु साध्वी की प्रतिभा में 'जावज्जावाए' गच्छ होता है । साधु साध्वी को अपनी इस प्रतिभा का स्मरण दिन रात में बिनाकर नौ बार करना पड़ता है कि मैं पापकारी (सावद्य) काय मन, वचा और वाप में नहीं करूंगा, न कराऊंगा आदि ॥ इस प्रतिभा में बध होन हुए भा ह साधु—यति । जब तू पाप करता है तब तो भूठ भी बोनता है और भूठी प्रतिभा लेकर भगवान को भी टगता है । अन तेरे लिए वसी दशा में नरक गति निश्चित है ।

यति यदि सावद्य का आचरण करता है उसमें टगई का दोष

वयोपदेशाद्युपधिप्रतारिता, दवत्यभीष्टानुगमोऽधुना जना ।

भुक्षे च गोपे च सुख विचेष्टसे, भवांतरे शास्यसि तत्फल पुन १२

अथ—वेश, उपवेश और अष्ट मे ठगे हुए भोने लोग तुम अभी इच्छित वस्तुएं देते हैं, तू मुख से खाना है, माना है और फिरता है परन्तु बात भय म तुम उनका फल मालूम पड़गा ॥ १२ ॥ उपशान्ति

त्रिवेचर—लाग बेचल वेश म ही प्रभावित होकर तुम खान पीने को दन हूँ यदि तू आचरण विपरीत करता है तो इस ठगाई का फल अगने भव म मिनेगा । उपाध्यायजी न फरमाया है कि 'जा भूठा दे उपदेश, जनरजन को धरे वे ।, उसका भूठा सबन बलेश हो लाल माया मांस न बीज ।

सयम म प्रयत्न न करने वाल का हितोपदेश

आजीविकादिविधिधातिभूशानिशार्त्ता,
कृच्छ्रेण केपि महतय सृजति धर्मान् ।
तेभ्योपि निदय जिघ्रक्षसि सयमिष्ट,
नो सयमे ख यतसे भविता कथं हो । १३ ॥

अथ—आजीविका चलाना आदि अनेक प्रकार की पीडाघात मे रात दिन बहुत हैगन उन हुए कितन ही गहस्थ महा मुमी यत से धम काम करते हैं उनके पास म हे त्याहीन यति । तू अपनी सब इष्ट वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है और सयम म यत्न नहीं करता है, न तू तेरा क्या हागा ? ॥ १३ ॥

यस्यतत्तिलका

विचेचन—हे यति ! तुम अपनी व दूसरे की जरा भी दया नहीं है । गहस्थाश्रम के अनरु प्रपच व खच में फसे

ए लोम महामुखायन म पर गव उमान हे फिर भी उ
 ५५ में से करकसर करत धम के काम म द्रव्य सरान क
 हतु तुम इष्ट वस्तुएं मने ह या तर कयनानुमा द्रव्य लगान
 ह परन्तु तू अपन अतिगुण अथ भवता क पाग उम द्रव्य रा
 पहचान का प्रयत्न करता है तब वहा उम जमा द्रव्य का
 इच्छित उपभाग करता है बाई बाई ता छाधु वग का
 त्याग कर बिना भोसो विधवा आदि का कमाकर पर माह
 बठना है महामुखिन स अगाकार किए गए कारित्र न
 मडन करके तरंगगामा बनता है इस तरह स तुम पराई
 गया भा नहीं है और अपनी स्वय का दया भी नहीं है ।
 निगुण मुनि का भक्ति स स्वय उम तथा उसरे भवता को कुछ ना

कल नहीं मिलना है

आराधिता का गुणवान् स्वय तरन
 भवार्धमस्मानपि तारयिष्यति ।
 अमति य स्वाभिति नूरिभक्तिभि
 फल तवर्पा च किमस्ति निगुण ॥ १४ ॥

अर्थ—इस गुणवान पुरुष की आराधना की जाय ता
 यह जब भवममुद्र तरंगा तब हम भी तारेगा इस प्रकार का
 बहुत भक्ति म कई मनुष्य तेरा आश्रय लत ह । इसमे हे
 निगुण ! तुम और उनको क्या लाभ होगा ॥ १४ ॥

इन्द्रवत्या तथा च गत्य (उपजाति)

विशेषण—विचारे अल्पजानी जाव, अद्विक भाव म व
 धम बुद्धि से तरा आसरा लेते ह जिसका ध्येय संसार समुद्र

मे तरने में नेगी सहायता देना है, ऐसी महायत्ना तो तू कुछ देना नहीं है, दे सकना भी नहीं है तब तुझे क्या लाभ होगा क्याकि तू निगुणी है ।

तुझे सुपात्र जानकर—धर्मक्षेत्र जानकर उत्तम वस्तुएं बोराते हूं और उनको पुण्य बंध होना व उस पुण्यबंध में तू निमित्त है अतः तुझ भी पुण्यबंध होगा ऐसा साधना साधन कल्पना है । यदि तू वास्तव में गुणवान बंध सयमी है और वेश के अनुरूप ही तेरा व्यवहार है तब तब उनका और तुझको पुण्य का बंध हागा नहीं तो तुम दाना को कोई लाभ नहीं मिलेगा ।

निगुणी मुनि को पाप का बंध होना है

स्वयं प्रमादनिपतन भवाबुधो, कथं स्वभक्तानपि तारयिष्यसि ।
प्रतारयन् स्वायभुजून शिष्यायिन , स्वतोऽयतश्चय विलुप्यसेऽहस्ता ॥

अर्थ—तू स्वयं प्रमाद के द्वारा समुद्र में पड़ता जाता है तब फिर अपने भक्तों का किस प्रकार से तार सकेगा ? विचारे मोक्षार्थी सगल जीवों का अपने स्वार्थ के लिए ठगकर स्वयं के द्वारा व दूसरों के द्वारा तू स्वयं पाप में लिप्त होता है ॥ १५ ॥

अशक्यचित

विवेचन—जैसे कोई मनुष्य किसी वक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए गति से बैठ परंतु यदि वह वक्ष अग्नि उगलना हो तो कितना आश्चर्य होता है । क्या फिर कभी कोई मनुष्य किसी हर वक्ष के नीचे बैठेगा ? नहीं, कदापि

गहो ! ऐसी अनहाना विश्वास घानक घटना में वह क्षुब्ध
 होगा । यह असमय वान है कि कोई वक्ष आग उगले ।
 इसी तरह से ससार माया से कानन दुःखा सतप्त जीव तेरा
 आसरा दूढ़त हूँ तरे चरणों में अपना जीवन समर्पण कर देने
 हूँ परन्तु हे ठग, यदि तू स्वयं हा प्रमाद आदि के द्वारा सतप्त
 है, ससार समुद्र में गिरता जा रहा है तो तरे आसरे रह
 हुए प्राणी का तू क्या बचा सकता है । जमे हरे वन में से
 अग्नि की ज्वाला अमभव है वैसे ही सच्चे यति या मुनि के
 लिए पतन या पानन अशक्य है । जस कृत्रिम वन में से
 अग्नि प्रगट हो सकता है वैसे ही मात्र वेगवारी कृत्रिम साधु में
 सब दोष सम्भव हो सकते हैं । वसा साधु या यति स्वयं भी पाप
 में लिप्त होता है और भवना को भी पाप में सपेटता जाता
 है । हे साधु, तरे वेश में और वतन में वह गबिन है कि तू
 स्वयं भी तरे सक्ता है और अय को भी तार सकता है ।
 प्रमाद को छोड़कर तू वीर बन और इस बीसवीं सदी के
 सतप्त, भयग्रस्त और भाग दहते हुए प्राणियों का मागदशक
 बन । उनका दुःख दूर कर । इसी आशा में तेरा आसरा
 थडालू नेते हूँ अन स्वयं भी तरे और हमरा का भी तार ।
 नहीं तो पत्थर की नाव की तरह से तू स्वयं भी डूबगा और
 अय को भी डुबावेगा । केवल अपने अघ भक्तों के बाड़े में
 बसा हुआ तू अपना जीवन बर्बाद न कर, घम की सेवा कर ।

निगुणी को होता हुआ ऋण और उसका परिणाम

गल्लासि गम्याहृतिपुस्तकोपधीः सदापरेम्यस्तपसस्तिवय स्थिति ।
 तत्ते प्रमादाद्भूरितात्प्रतिग्रहेऽप्यार्णमन्मस्य परत्र ॥१६॥

अथ—तू दूमरा के पास मे वसनि (उपाश्रय) आहार पुस्तक और उपधि (वस्त्र पातादि) ग्रहण करता है। यह स्थिति तो तपस्वी लोग की (शुद्ध चारित्र्य वाता की) है (अतः यह लेने का अधिकार तो मात्र तपस्वियों का है)। तू तो उनको स्वीकार करके वापस प्रमाद के वश में हो जाता है, तब बड़े करज में डूब हुए तेरे जैसे की परभव में क्या दशा होगी ? ॥ १६ ॥ उपजाति

विवेचन—जैसे किसी वीर पुरुष को उत्साहित करने के लिए या उसके आलस्य को हटाने के लिए वीरोचित कट शब्दों का प्रयोग किया जाकर उस इच्छित मार्ग पर लाया जाता है वैसे ही धमवीर महाभाग्यवान् पुरुष जो चारित्र्य ग्रहण कर मोक्षमार्ग की तरफ प्रयाण करता है परन्तु प्रमाद के वश या रसना के लोभ के वश या अध श्रद्धालुग्रा की अधिक भक्ति के वश या धीरे धीरे बढ़त हुए परिग्रह के वश वह अपने वीर भाग में स्थलना फरता है या चग्नि पालन में डील करता है या धीमे धीमे अपना कर्तव्य से च्युत होता जाता है वस धमवीर का वापस मार्ग पर जान के लिए प्रयत्न बहुत ही निरुत्तम है तू तो दुतरफा करज में डूबा जाता है। एक तो चारि

गता है दूगना शुद्ध चारि

अतः जस

नेरी गति

प्रति

नहीं हाती

दए भी आहार

सिर

प्रिय

तू अपने कौन ॥ गुण के लिए योग की इच्छा रखता है ?

न कापि सिद्धिर्न च सेऽनिशापि, मुन त्रियायोगतप श्रुतादि ।
तथाप्यहकारवर्दयितस्त्व ह्यातोच्छ्रया ताम्यसि धिङ् मूढा किम

अथ—हे मुनि ! न तो तूने कोई विनाश मिद्धि है, न उच्च प्रकार की त्रिया योग, तपस्या या ज्ञान ही है फिर भी अहकार से वर्दयना पाया हुआ प्रसिद्धि पान की इच्छा से तू अथम ! तू फानतू परित्याग क्या सहना है ? ॥ १७ ॥

उपजाति

विवेचन—हे मुनि तू निश्चय परित्याग क्या सहन करता है ? यदि तूने म अणिमा आदि आठ सिद्धियां हां अथवा उच्च प्रकार का आतापना सहन की या घोर परिपह उपमग आदि सहने का शक्ति हो या योग बहन अथवा योग धूनादि तुम प्राप्त हां या धार तपस्या मासक्षमण आदि तूने किए हां अथवा मूत्र निःसृत का रहस्य पान जितना अभ्यास किया हां या गीताथ बनन योग्य ज्ञान तूने पाया हो तब तू मान पाने की इच्छा करता हां तो ठीक है (यद्यपि इनन विद्वान या तपस्वी मान करते ही नहीं ह) यदि इतना नहीं है तो तू क्या देखकर अभिमान करता है । हे साधु ! गुण तो वस्तूरी जसा है । वह जहां जाना है प्रगट हां ही जाता है, उसे वस्तूरी छुपी नहीं रह सकती वैसे ही गुण भी छुपा नहीं रह सकता है, गुणी की पूजा तो अवश्यमेव होती है ।

अथ—तू दूसरा के पाग में वमनि (उपाश्रय) ग्राह्य, पुस्तक और उपधि (वस्त्र पात्रादि) ग्रहण करना है। यह स्थिति तो तपस्वी लागी की (गुद चारित्र्य वाला की) है (अतः यह लेन का अधिकार तो मात्र तपस्विता का है)। तू तो उनको स्वीकार करके वापस प्रमाद व वश में हो जाना है, तब बड़े बरज म डूब हुए तेरे जैसे की परभव में क्या दशा होगी ? ॥ ६६ ॥

उपप्राप्ति

विवेचन—जैसे किंगी वीर पुरुष को उत्साहित करने के लिए या उमके आलस्य को हटाने के लिए गीराचिन उट राब्दो का प्रयोग किया जाकर उम इच्छित भाग पर लाया जाता है वैसे ही धमवीर महाभाग्यवान् पुरुष जो चारित्र्य ग्रहण कर मोक्षमाग की तर्फ प्रमाण करना है परन्तु प्रमाद के वश या रसना के लोभ के वश या अध श्रद्धालुता की अधिक भक्ति के वश या धीरे धीरे बटत हुए परिग्रह के वश वह अपने वीर भाग में स्वलना करना है या चरित्र पावन में डील करता है या धामे धीमे अपन वस्तव्य से च्युत होता जाता है वैसे धमवीर का वापस माग पर लान के लिए अधिकार कहने ह नि हे मुनि । तू तो दुतरफा बरज म डूबा जाता है । एक तो चारित्र्य ग्रहण करके प्रमाद आचरता है और दूसरा शुद्ध चारित्र्य न पालत हुए भी ग्राह्य आदि लेता है अतः जस बरजदार मनुष्य ऊँचा सिर नहीं कर सकता है वैसे ही तेरी गति होगी । अपने प्रिय शिष्य या पुत्र को कटु कहकर प्रेरित किया जाता है इसमें पिना या गुर की भावना दूषित नहीं होती है वन ही यहा भी है ।

(स) योगचूण—पुद्गल में अनंत शक्ति है। दो या अधिक वस्तुओं के संयोग से एक चूण बनाए जा सकते हैं जो चमत्कारी होता है। जस कि उस चूण का पानी में डालने से भल्लिषा उत्पन्न हो जाता है। सिंह बन जाता है। जल में रास्ता बन जाता है। पुद्गल की शक्ति को वस्तु विज्ञान शास्त्री जरूरी समझ सकता है।

(ब) योगबहन सूत्र—इस सूत्र को साधु ही पढ़ सकते हैं जिन्होंने भी निश्चित वर्षों की दीक्षा के पश्चात् एक तत्संबंधी क्रिया करने के बाद ही। इसका सामान्य हतु यह है कि इससे मन वचन काया पर योग्य अनुशासना जाता है।

योगबहन की श्रिया में अमुक विधि और तपस्या करने के बाद पाठ पढ़ने की आज्ञा मिलती है, इसे उद्गम कहते हैं। इससे अधिक योग्यता हान पर गुरु महाराज इस पाठ की पुनरावृत्ति करने की स्थिर करने की और तत्संबंधी शका समाधान आदि की बातचीत करने की आज्ञा देते हैं इसे समुद्रश कहते हैं। इससे भी अधिक योग्यता होने पर उन्हीं पाठों को पढ़ाने की और उनका योग्य उपयोग करने की आज्ञा देते हैं उसे अनुज्ञा कहते हैं।

जो निर्गुणी होता हुआ भी स्तुति की इच्छा रखता हो उसका फल हीनोऽप्यरे भाग्यगुणमुधात्मनः, बांछस्तत्रार्वाचनवाप्नुवश्च । ईदृशं परम्यो लभसेऽतितापमिहापि याता नृगतिं परत्र ॥१८॥

(अ) आठ सिद्धियाँ —

- १ अणिमा—शरीर को इतना छोटा कर देना कि वह सूई के छेद में से पार हो सके ।
- २ महिमा—इतना बड़ा रूप करना कि मेघपर्वत भी घुटने तक ऊँचा प्रतीत हो ।
- ३ लघिमा—वजन में पवन से भी हलका हो जाना ।
- ४ गरिमा—वज्र से भी अधिक भारी हो जाना यह भार इतना अधिक होता है कि इंद्र भी जिसे सहन नहीं कर सकता हो ।
- ५ प्राप्ति शक्ति—शरीर को इतना ऊँचा कर देना कि पृथ्वी पर खड़े खड़े मरु पर्वत की चाटी को अंगुली से छू सकना और ग्रह आदि का स्पर्श कर सकना (वैक्रिय शरीर से नहीं, आत्म-शक्ति से) ।
- ६ प्राकाम्य शक्ति—पानी में गोते लगाने की तरह जमीन में गोता लगाना और जमीन की तरह पानी पर चलना ।
- ७ इक्षित्व—चक्रवर्ती और इंद्र की ऋद्धि प्रकट करने की शक्ति ।
- ८ वशित्व—सिंह आदि हिंसक पशु भी वश में हो जाय ।

(आदिश्वर चरित्र संग १ पृ० ८५२-८५६)

अर्थ—तू गुण रहित है फिर भी लोग तेरे पास से बदनाम, स्तुति, आहार पानी आदि खुश होकर पान की इच्छा रखता है परन्तु याद रखना कि भय गाय घोड़ा, ऊट या गध की यानि म जमे बिना तेरा छुटकारा नहीं है ॥१६॥ वसत्य

विवेचन—जो जिनका श्रेणी होना है उसमें उन्नत हुए बिना उसका छुटकारा नहीं होना है। ईसाधु तू निर्गुणी है फिर भी भोज लोग से बदनाम सकार और खान पान ग्रहण करता है इसका उकारा तुम्हें कभी भसा, गाय घोड़ा ऊट या गधा बनकर करना होगा। तू यह न समझ रखना कि लोग तुम्हें विरति कर खूब सत्कार से अपने घर गोधरी के लिए ले जाते हैं उनका बदला दना ही नहीं पड़ता ? उनका बन्ना तुम्हें उनका यहा पाटी में जुतकर या सवारी में काम पाकर या बोझ लाद कर दना होगा कारण कि व तुम्हें गुणी धनारमा और उपकारी जानकर यह सब देते हैं जब कि तू उनका भय स्तुति कर वस्त्र पहन कर या सत्कार पाकर मन में फूला नहीं समाता है, प्रमाणी बनकर अपनी कीर्ति फलान में लगा हुआ है और गुप्त रूप से अपनी बदभावस्था आराम से निजले वसे स्थान बनाने में या धन संग्रह करत म या ऐसे व्यक्ति बूढ़ने में लगा है जो तारे स्वार्थ का पूर्ति कर सकते हो उनको महायता से तू विपरीत मार्ग का ध्यानन कर स्वयं का व उनका पतन करना है अतः गुण के बिना स्तुति की इच्छा मत रख। गुण के लिए प्रयत्न कर। जस पशुआ के पीछे पूछ अपने आप चली आती है वसे ही गुण के

अथ—हे आत्मा ! तू पुण्य रहित है फिर भी पूजा आदि की इच्छा रखता है और जब वह नहीं मिलती है तब तू दूसरा पर द्वेष करता है । (परन्तु क्या करने से) इस भव में सताप पाता है और परभव में दुःखतिर्म जाता है ॥ १८ ॥ उपजाति

विवेचन—तू पुण्य के बिना पूजा सत्कार आदि की प्राप्ति नहीं हाती है । हे आत्मा, तू ने पिछले भव में दान नील तप आदि नहीं किए अतः इस भव में तुझे पूजा सत्कार नहीं मिल रहा है । तू तो मात्र साधु का दान धारण करके ही पूजा चाहने लगा है परन्तु जिसका तू उपासक है व जिसके बनाए हुए भाग पर अग्रसर हो रहा है वह वीर परमात्मा तो मान अपमान या पूजा निंदा में समान दृष्टि वाला था । इंद्र के महोत्सव या दशावतारराजा द्वारा किए गए स्वागत का उनसे मन पर जरा सा भी अग्रसर नहीं हुआ । तेरे पहले के पुण्य न होने से अभी पूजा का अभाव है तथा तू श्रीरो पर द्वेष करता है अतः पुण्य निश्चित है । पहले योग्यता धन धान में योग्यतानुसार इज्जत व सत्कार स्वयं ही मिलेगा । स्तुति ऐसी वस्तु है कि जो उसकी इच्छा करता है उससे वह दूर भागती है परन्तु जो उसकी लाज मारता है या उमन वाग्ण्या की प्राप्ति करता है उससे पाम स्वयं चली आती है अतः प्रथम योग्यता प्राप्त कर, बाद में उसकी इच्छा करना ।

गुण बिना स्तुति की इच्छा करने वाला का फल

गुणविहीनोपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान् यमुदित प्रतोच्छसि ।
तुलापगोदोष्ट्रसरादिजर्माभिविनाततस्ते भविता न निष्कृत्य १९

अथ—तू गुण रहित है फिर भी लागा के पास से बदन, स्तुति, आहार पानी आदि भुग होकर पान की इच्छा रखता है परन्तु याद रखना कि भय, गाय घोड़ा, ऊट या गध की यात्रि में जन्म जिना तरा छुटकारा नहीं है ॥१६॥ बगवत्

विवेचन—जो जिसका प्रदूषी होता है उससे उद्धूण हुए जिना उसका छुटकारा नहीं होता है। हे साधु तू निर्गुण है फिर भी भाल नागा से बदन में रार और गाल पान ग्रहण करता है इसका पुकारा तुझ कभी भसा गाय घोड़ा ऊट या गधा बनकर करना होगा। तू यह न समझ रखना कि माग तुझ विनति कर धूम गलवार से अपने घर गाधरी के लिए ले जान हे उसका बन्ना देना ही नहीं पड़ता ? उगना बन्ना तुझ उनका यहा गाढी में जुनकर या सवारी में काम आकर या बोझ लाद कर देना होगा कारण कि वे तुझ गुणी घमाय्मा और उपवारी जानकर यह सब देत हैं जब कि तू उनका अन्न साकर वस्त्र पहन कर या सकार याकर मन में फला नही समाना है, प्रमाणी बनकर अपनी कीर्ति पतान में लगा देता है और गुप्त रूप से अपनी वृद्धायस्था आगम से निक्के जैसे स्थान ज्ञान में या धन सग्रह करने में या ऐसे व्यक्ति होने में लगा है जो तरे स्वार्थ की पूर्ति कर सकने हो उनका महायता से तू विपरीत माग का आनयन कर स्वयं का वे उनका पतन करना है अतः गुण के बिना स्तुति की इच्छा मत रख। गुण के लिए प्रयत्न कर। जन्म पशुओं के पीछे पूछ अपना आप खनी आती है बस हो गुण के

अथ—हे आत्मा ! तू पुण्य रहित है फिर भी पूजा आदि की इच्छा रखता है और जब वह नहीं मिलती है तब तू दूसरा पर द्वेष करता है । (परन्तु वैसा करना स) इस भव में सताप पाता है और परभव में कुगति में जाता है ॥ १८ ॥ उपजाति

विवेचन—तू पुण्य के बिना पूजा सकार आदि की प्राप्ति नहीं होती है । हे आत्मा, तू ने पिछले भव में दान शील तप आदि नहीं किए अतः इस भव में तुम्हें पूजा सत्कार नहीं मिल रहे हैं । तू तो मात्र साधु का बाना धारण करके ही पूजा चाहने लगा है परन्तु जिसका तू उपासक है व जिसके बताए हुए मार्ग पर अग्रसर हो रहा है वह वीर परमात्मा तो मान अपमान या पूजा निंदा में समान दृष्टिवान् थ । इंद्र के महोत्सव या दशाणभद्रराजा द्वारा किए गए स्वागत का उनके मन पर जरा सा भी अग्रसर नहीं हुआ । तेरे पहले कं पुण्य न होने से अभी पूजा का अभाव है तथा तू श्रीरो पर द्वेष करता है अतः शुक्ति निश्चित है । पहले योग्य तो दान दाद में योग्यतानुसार इज्जन व सत्कार स्वयं ही मिलेगा । स्तुति ऐसी वस्तु है कि जो उसकी इच्छा करता है उसमें वह दूर नागती है परन्तु जो उसको ज्ञात माग्ता है या उसका वाग्णा को प्राप्त करता है उसके पास स्वयं चली आती है अतः प्रथम योग्यता प्राप्त कर, बाद में उसकी इच्छा करना ।

गुण बिना स्तुति की इच्छा करने वाले का क्षण

गुणविहीनोपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान् यन्मुदित प्रतीच्छसि ।

तुलायगो द्योष्टसराविजम्भिर्विना ततस्ते भविता न निष्क्रय १९

अथ—तू गुण रहित है फिर भी लोग के पास से वदन स्तुति आहार पानी आदि खुश होकर पान की इच्छा रखता है परंतु याद रखना कि भस गाय घोड़ा, ऊट या गध की यानि म जमे बिना तेरा छुटकारा नहीं है ॥१६॥ वगैरह

विवेचन—जो जिसका ऋणी होता है उससे उद्गृह्य हुए बिना उसका छुटकारा नहीं होता है। हे साधु तू निर्गुणी है फिर भी भोले लोग से वदन सत्कार और खान पान ग्रहण करता है इसका चुकारा तुम्हें कभी भसा, गाय घोड़ा ऊट या गधा बनकर करना होगा। तू यह न समझ रखना कि लोग तुम्हें धनित कर खूब सत्कार से अपने घर गोचरी के लिए ले जाने ह उसका बदला देना ही नहीं पड़गा ? उसका बदला तुम्हें उनके यहा गाड़ी में जुतकर या सवारी में बाम आकर या बोझ लाद कर देना होगा कारण कि वे तुम्हें गुणी धमात्मा और उपकारी जानकर यह सब देते ह जब कि तू उनका भ्रन खाकर वस्त्र पहन कर या सत्कार पाकर मन में फूला नहीं समाता है, प्रमाणी बनकर अपना कांति फलान में लगा हुआ है और गुप्त रूप से अपनी वृद्धावस्था आराम से निरले वसे स्थान बनाने में या घन संग्रह करने में या ऐसे व्यक्ति ढूँढन में लगा है जो तेरे स्वार्थ का पूति कर सकते हो उनकी सहायता से तू विपरीत भाग का आलबन कर स्वयं का व उनका पतन करता है अतः गुण के बिना स्तुति की इच्छा मत रख। गुण के लिए प्रयत्न कर। जमे पशुओं व पीछे पूछ अपना आप चली आती है वसे ही गुण व

पीछे स्तुति तो अपने आप ही चली आएगी । हे वेपधारी ! तू क्या सावधान नहीं हाता है । तू अपने नाम के आग बडे बडे विशेषण लगवाते क्या नहीं शर्माता है । कभी कभी तो तू ऐसे विशेषण लगवाता है जिनको पढ़कर तेरे प्रति घृणा पदा हो जाती है । तेरे अध भक्त तुझे परमात्मा के बराबर मानकर पूजते हैं परंतु तू तो स्वयं अपने आप को जान रहा है कि तू कसा है । कभी तूने विचार किया है कि क्या ये विशेषण तेरे योग्य हैं ? यदि नहीं तो तू पड़ा लिखा मूर्ख है ।

गुण बिना के बदन पूजन के फल

गुणेषु नोद्यच्छसि धेमुने तत , प्रणीयसे यरपि यद्यसेऽच्यसे ।
जुगुप्सिता प्रेत्य पति गतोऽपि सहसिष्यसे चाभिभविष्यसेऽपि वा २०

अथ—हे मुनि ! तू गुण प्राप्त करने का प्रयत्न नहा करता है भक्त जो अभी तेरे गुणों की स्तुति करते हैं तुझे बदना करते हैं और पूजते हैं वही लोग जब तू कुगति में जाएगा तब वे वास्तव में हसैंग और तेरा अपमान करेंगे ॥ २० ॥

वशस्थविल

विवेचन—जैसे कोई आदमी बहुत दिसाना करता हुआ दूसरा को उपदेश देता फिरता हो, सबके सामन पंडित व सदाचारी बना हुआ इमानदारी से काम करता हुआ नजर आता हो परंतु यदि कभी वह चोरी या व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाय तब उसका क्या हाल होता है ? जो लोग उसकी स्तुति करते थे वही मजाब उड़ाएंगे व अपमान करेंगे। वैसे ही हे मुनि ! तू,

गुण रहित होकर मात्र यात्री स्थिति से जानी तथा उपकारी बना फिर रहा है लेकिन जब तू अपनी कर्मी का फल पान की कुगति में जाएगा तब वे ही लोग जो तेरा मतार करने थे तेरा अपमान करेंगे व नेरी हमी उड़ाएंगे । किए हुए कम तुम्हें अवश्य भुगनने पड़ेंगे । अतः उस स्थिति का विचार करके दम छोड़ दे । समाग पर ध्या ।

गुण बिना के बदन पुष्पन से हित का नाश

दानमाननुतिबदनापरमोदसे निवृत्तिरजिनजन ।

न ह्ययपि सुदृढस्म चेत्तव कोऽपि सोऽपि तव सुदृढते हि त २१

अर्थ—तब कपट जाल में रजित हुए साग जब तुम्हें दान मत है, नमस्कार करते हैं या बदन करते हैं तब तू राजा जाता है परन्तु तू यह नहीं जानता है कि यदि तेरे पास नेत्र मात्र मुझ पर रहा होगा उसे भी वे लूट रहे हैं ॥ २१ ॥

रघोदत्ता

विवेचन—हूँ मुनि । तू क्या आत्मघातक है ? बाह्य वेश, भूठा उपदेश और निरा आडम्बर करके तू कपट जाल बिछाता है । उस जाल में अनजान पशियाँ की तरह कई भोज मनुष्य भूल से फँस जाते हैं और तुम्हें दान, माँ और खान पान देने हैं तू प्रसन्न होता है । अरे तुम नहीं भालूम कि वे भाल तो थड़ा व घम की भावना ॥ तरी जाल में फँसते हैं लेकिन उनके दान, मान या खानपान से अपना अल्प रहा हुआ पुण्य भी तू खोता जाता है । समय आन पर वे भोज मानव पक्षी तेरी जाल में

से उड़ते हुए तरे पुण्य को भी उड़ा ले जाते हैं। तू बिल्कुल पुण्यहीन रह जायगा। अतः गुणवान बन।

स्तवन का रहस्य - गुणानजन

भयेदगुणो मृग्यकृतन हि स्तवन एयातिवानाचायदनादिभि ।
यिना गुणास्तौ भवदु लभक्षयस्तसो गुणानजय पि स्तवादिभि २२

अर्थ—भोले जीवा द्वारा की गई स्तुति से कोई मनुष्य गुणवान नहीं बनता है, एव कीर्ति अर्चन या पूजा पा जाने से भी गुणवान नहीं बनता है। गुण के बिना ससार के दुखों का क्षय नहीं होता है इसीलिए हे भाई ! तू गुण उपाज्ज कर। इन स्तुति आदि से क्या लाभ है ? ॥ २२ ॥

वंशस्थ और इन्द्रधनु (उपजाति)

विवेचन—यदि कोई कुम्हार किसी चित्रकार के गुणों की प्रशंसा करता हो इससे चित्रकार को प्रसन्न नहीं होना चाहिए कारण कि कुम्हार को चित्रकला का भान नहीं है वह तो मात्र ऊपरी रंग व बनावट से ही प्रसन्न होकर चित्र की प्रशंसा कर रहा है। हा यदि कोई दूसरा चित्रकार जो इस कला को बारीकिया का जानता है वह प्रशंसा करता है तब तो ठीक ही है और उस चित्रकार को प्रसन्न होना वा अधिकार भी है। इसी प्रकार से भोले अथ थदालु व अज्ञानी लोग तेरा प्रशंसा करते हुए तुझे ऐसा कहें कि, “महाराज आप तो समताशील हो, शांत चित्त व महायागी हो, या महाज्ञान

हो" इनना सुनन मात्र मे महाराज में ये गुण नहा आ जावेंगे ।
तू इससे फूल मत जा । गुण तो गुणी क अनुरण से आसग ।
यद्यपि वदन, नमन रुचिररसगने हं सुनन में मोठ सगने ह परल्लु
जाका परिणाम पनन है । शोध पर विजय, ब्रह्मचर्य का
पानन मान माया का त्याग, निस्पृहता, 'यायवृत्ति और शुद्ध
व्यवहार आदि गुणा को प्राप्त कर और उनकी सुगंध सब
तर पहुंचा । तभी तू स्तुति का पात्र होगा ।

भवांतर का विचार—सोचरजन पर असर

अप्यपि शास्त्र सवसद्विचित्रात्तापादिभिस्नाम्यमि वा समाम ।
येवा ज्ञानातामिह रजनाय, भवांतरे ते वय मुने वय च त्वम् २३

अर्थ—जिन मनुष्यों का मनरजन करने के लिए तू अच्छे
और बुरे अनक शास्त्र पढ़ता है और मायायुक्त विचित्र प्रकार
के भाषणा से (बठ ओपादि) मद सहन करता है आत भय
में वे कहा जाएगा और तू कहा जायगा ॥ २३ ॥

उपजाति

विवेचन—इस प्रवर्तितमय जीवन में व्याख्यान सुनने का
समय जनता के पास कम है । प्रतिदिन के व्याख्यान में
आतामा की संख्या बहुत ही कम होती है जिनमें भी प्राय
जीवन यात्रा के अनिम वषों का व्यतीत करने वाले वृद्ध
स्त्री-पुरुष ही हाने ह । जवानों का तूफानी जीवन उपासरे
से दूर रहता है । कभी कभी पब तिथिया को वे आते ह
अन श्रोतामा की इस अनुपस्थिति को दूर करने के

न्यास्याना तरह तरह के सौवित्र शास्त्रों में न मनारंजन पाठ उद्धरित करता है। पाठों के ताड़ मरोड़ या उच्चारण न नम तराशा न वह उनका मत सुन करन का कोशिश करता है। शास्त्रास्त्र या विविधशास्त्र तक पहुँच ना वह साहस करता है। नवीन कथा या दाह पहना हुआ वह नट की तरह न हिलता दृढ़ता से धगमराइ भी करता है। जनना मुदा हो जाती है य धानाओं की गहवा नड़ जाती है। भ्रात्र के युग में प्रथम तो लोगो के पास समय ही नहीं है, फिर भी ज्यों त्या समय निरासपर ये सुनन आते ह एव धन खच तरह के दूसरे गाया से भी श्रद्धा से गुरु बंदन को आते ह यहा उनका मात्र पहानी किस्स य गल्प चौपाइयां ही सुनन को मिलती ह। तत्त्व को बात कुछ भी नहा कहो जाती हा इससे सुनन वालो को और मुना आला का कोई लाभ नहीं होता है। अत हे साधु ! मात्र मनारंजन को छोड़कर तत्त्व के उपदेश द्वारा अपना य उनका बल्याण कर। लोकरंजन न लाग तरी प्रशमा तो अवश्य करेंग परन्तु इससे तुम कुछ भी लाभ न होगा। जमे रामलीला में था हुए राम को भारती में आए हुए रूपों की वाली में से मात्र उमके केनन का एक रूप ही मिलगा वसी ही स्थिति तरी भी हागी। तू जसे आया था वैसी ही नना जावेगा। इस जीवन में कष्ट सहता हुआ, एकाकी जीवन बिताता हुआ, घर दार स्त्री का त्याग करके भी यदि तू इस प्रशंसारूपी शहद लगी तलवार के स्वाद में पट जाएगा तो तेरा जीवा निष्कन जाएगा। तू अपना जीवन लोकरंजन की अपक्षा विद्याअध्ययन में लगा

जिससे तरे पान चन्नु मूल जाएंगे और तू मोक्ष महल में जा पहुँचेगा । स्वयं भी तरेगा और अन्य को भी तारेगा ।

परिग्रह त्याग

परिग्रह चेद्विषयज्ञा गृह्यतेस्तत्त्वि नु धर्मोपकृतिच्छिन्नात्तम ।
करोपि गव्योपधिपुम्पकान्तेनरोपि नामातरतोपि हता ॥ २४ ॥

अर्थ—परिग्रह परिग्रह को तू न छोड़ सिये है तो फिर धर्म के उपकरण व गृहान गव्या, उपधि पुम्पक आदि का परिग्रह क्या करता है ? (क्योंकि) ऊँट का नाम बदल देने से भी वह मारना ही है ॥ २४ ॥ उपेक्षय्या

विवेचन—जब तू घर द्वार सब कुछ, धन, धान्य, नौकर चानर, पशु आदि परिग्रह का त्याग किया है फिर धर्म के नाम पर मिलन वाली वस्तुओं पर क्या मूर्च्छा करता है । परिग्रह का नाम ही मूर्च्छा है । कई साधु भोले श्रावका के पास से नानाविधि से श्रियाएँ समारोह या तपस्याओं का या ज्ञान प्रकाशन का आयोजन कर धन व वस्त्र मगराते हैं और अपना निर्धारित केंद्र पर पहुँचा देते हैं । ओह मानव का मन नितना क्षुद्र है । एक तरफ वह सर्वस्व का त्याग करता है दूसरी तरफ वह तुच्छ वस्तुओं पर मूर्छित (आसक्त) रहता है । विप को मिठाई कहकर खिलाया जाएगा तो भी उसका अंतर हुए बिना नहीं रहेगा । परिग्रह, परिग्रह ही रहेगा चाहे वह धन माल का हो चाहे उपकरण का हो । धन शास्त्रा में आना दिए गए उपकरण के अतिरिक्त तू कुछ भी न रख,

१ अपने नाम के उपासरे बनवा, न अपने नाम के ग्रथ भंडार या अलमारिया बनवा । परिग्रह की मूर्च्छा में तू बार बार जमेगा व मरेगा । अतः इस मूर्च्छा को दूर कर ।

धम के निमित्त से रखा हुआ परिग्रह

परिग्रहात्स्वीकृतधमसाधनाभिधातमात्रात्किमु मूढ । तुष्यसि ।
न वेत्ति हेम्नाप्यनिभारिता सती, निमज्जत्यग्निमबुधी द्रुतम् २५

अर्थ—हे मूढ ! धम के साधना की उपकरण आदि का नाम देकर स्वीकृत किए गए परिग्रह से तू क्या मुग हाता है ? क्या तू नहीं जानता है कि अहाज में अधिक भार चाहे सोने का भी लादा जाय तो वह भी बठन वाले प्राणी को शीघ्र ही समुद्र में डुबा देता है । ॥ २५ ॥ वगस्थ

विवेचन—ससार रूपी समुद्र में न यनिपन रूप नाव के द्वारा आत्मा तर सकती है । यदि उस नाव में अधिक परिग्रह रूप भार अधिक भर दिया जाय तो वह नाव अवश्य डूबेगी । वह परिग्रह धम के नाम पर किया गया भी हो तो भी भार ही है । राग दशा का पोषण करने के लिए अनावश्यक ढंग से अधिक उपधि वस्त्र व पात्र रखना त्याज्य है । दवाइया की शीशिया पास्ट काढ, घड़ी, पेन और कोमती वस्तुएं रखना कितना अशोभनाय है । आज इस प्रकार का परिग्रह बढ़ता जा रहा है जो डुबाने वाला है अतः सब त्याज्य है ।

परमापकरण पर मूर्खा भी परिग्रह है

यह कषायकलिकुमनिबधभाजन,

स्य पुस्तकादिभिरपोहितधमसाधन ।

तेषा रसायनयररपि सपदामय-

रार्तात्मनां गबहूते सुखकृत्तु किं भवेत् ॥ २६ ॥

अर्थ—जिनके द्वारा धम साधने की अभिलाषा रखी हो वने पुस्तकादि द्वारा भी जो प्राणी पाप कषाय, कर्म और कर्म बध करत हा वसी दंगा में उनके लिए सुख का साधन क्या हो सकता है ? जिन प्राणी की व्याधिया उत्तम प्रकार के रसायना के सवन से अधिक बढ़ता जाती हा उनके लिए व्याधिया की शांति का उपाय क्या हो सकता है ? ॥ २६ ॥

मदग

विवचन—महाबोर जिनश्वर के मोक्ष के पश्चात् गणधर भा मोक्ष पहुँचे । उनके पीछे उनकी वाणी का सग्रह भागम प्रया में किया गया है अत अव तो उन्ही का आधार है । ऐसे धार्मिक पुस्तका स (भागमो से) ससार तैरा जा सकता ह । वम पुस्तका का अनावश्यक सग्रह जिसे समाला ही नहीं जाता उसम उदर्ई दीमक लिया आदि जीव पड जाते हैं व मरते ह । अरे नाम के मोह म मर्छागत प्राणी ! तू धम के साधन से भी जीव हिंसा रूप पाप बढा कर ससार बढा रहा है भवकूप में डूब रहा है । तेरे नाम स खुलवाए गए ज्ञान भंडार क्या तूने कभी समाने ह ? उनकी तरफ तेरा कितना समय बीतता है ?

धर्मोपकरण पर भूर्द्धा से दोष

रक्षायं खलु सयमस्य गरिता येऽर्था यतिनां जिन-
र्यास पुस्तकपात्रकप्रभृतयो धर्मोपकृत्यात्मका ।

भूछ-मोहयशास्त एव बुधिया ससारपाताय धिक्
स्य स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां यतवु प्रयुक्त भवेत् ॥२७॥

अथ—वस्त्र, पुस्तक और पात्र आदि धार्मिक उपकरण
की वस्तुएँ थीं तोयकर भगवान ने सयम की रक्षा के लिए
यतियां को बताईं ह फिर भी मद बुद्धि मूढ़ जीव मोह में
पड़कर उनको ससार में गिरने के साधन बनाते हैं, उनको
धिक्कार है । मूख मनुष्य के द्वारा अकुशलता से काम में लिया
गया शस्त्र उसके स्वयं के ही नाश का कारण बनता है ॥२७॥

शाबूलविशीडित

विशेषण—जैसे मूढ़ मनुष्य या बालक के हाथ में रहा
हुवा शस्त्र (चाकू छुरी तलवार आदि) उसी की उंगलियों को
काटता है । जैसे अनजान आदमी भरी बटूक का कुदा अपनी
तरफ करके दुश्मन को मारने के लिए घोडा दबाता है परन्तु
वह स्वयं अपने ही हाथा से गोली का शिकार होता है ठीक
उसी तरह से मुनि, तू भी जिनोपदिष्ट निश्चित उपधि के
अतिरिक्त वस्तुएँ रखकर स्वयं का ही घात कर रहा है ।
ये वस्तुएँ तुम्हें ससार में डुबाने वाली हैं अतः उनको तज दे ।

धर्मोपकरण को दूसरों से उठवाने में दोष

सयमोपकरणच्छलात्पराभारयन् यदसि पुस्तकादिभि ।

गोखरोष्ट्रमहिषादिरूपभूतच्चिर त्वमपि भारयिष्यसे ॥ २८ ॥

अर्थ—सयम उपकरण के बहाने से पुस्तक आदि का बोझ जो तू दूसरा स उठवाता है (उनपर बोझ सदसता है) परंतु वे भी तुमसे अनन काल तक माय, मधा, ऊट, पाडा आदि रूप में भार उठवाएंग ॥ २८ ॥ रणोद्धता

धियेचन—ह महाब्रनधारो साधु ! (या आचाय !) तू जीव रक्षा व अहिंसा का क्रम लेकर भी अपन तन का बोझ मजदूर से उठवाना है, यह कितनी निन्यता है । तू पुस्तका के बोझ के बहाने खान व पदाय पानी का घडा व अय दाभा भी उससे उठवाता है नकिन घाद रस्य अगल भव में तुम्हे भी गधा, ऊट, घोडा या बल होकर भार डोना पड़ेगा । तू थानकी स मजदूर ता गानता है रास्ता बतान के लिए लेकिन उसके पास से भार उठवाने का काम भी लेता है यह अनुचित है ।

सयम और उपकरण की गोभा की तुलना

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिन शोभया न सलु सयमस्य सा ।
आदिमा च ददते भव परा, मुक्तिमाश्रय तदिच्छयकिकाम् ॥२९॥

अर्थ—यस्त्र, पात्र, शरीर या पुस्तक आदि की शोभा करने से सयम की शोभा नहीं होती है । प्रथम प्रकार की गोभा भव वृद्धि देती है जब कि दूसरे प्रकार की (सयम की) शोभा मोक्ष देती है अन इन दोनों में न तेरी इच्छा नुसार एव शोभा का आश्रय ग्रहण कर । (अथवा उन वस्त्र पुस्तक आदि की शोभा का त्याग कर । हे यति ! मोक्ष प्राप्ति

का इच्छा वाला भी तू समय की शाभा में प्रयत्न क्यों नहीं करता है) ? ॥ २६ ॥

विवेचन—प्रायः अपने या अपा गुरु के नाम से ज्ञान मंदिर, पाठशाला, गुरुकुल आश्रम, या उपाश्रय बनवा कर उनमें तैल चित्र लगवाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। अपना रिश्ता बनवाते समय बढियाँ मंदिर उत्तम उत्तमोत्तम व सुंदर पुट्टो वाले आश्रम अथवा का उनमें प्रदर्शन किया जाता है और नीचे द्रव्य बचने जाने का नाम भी अपने नाम के साथ लिखा जाता है इस तरह से परस्पर नाशना से तुम्हें जायस होता नजर आता है वह भी परिग्रह की मूर्च्छा में मग्गलित है। वसी बाह्य शोभा को छोड़कर समय की शाभा को बना जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। जो धर्म के नाम पर या धर्म का वंश धारण करके भी म्याना, पालकी या घोड़ा गाड़ी माटर रखते हैं उनकी दुदशा का वणन तो करना ही क्या ? खेद का विषय तो यह है कि अत्र कई नाम के साधुआ ने रेल या मोटर में बैठना शुरू कर दिया है जब कि वेप, ओषा, पात्रे पूर्ववत् ही रख हुए हैं। यह प्रवृत्ति पतन की आरंभ ले जाने वाली है, अधपतन का यह मूर्ख छिद्र उनके समय घट को पाली कर देगा। इस प्रकार की वस्तुएँ (मोटर आदि) रखने से स्वामीपन का अभिमान और उनको सभादने या चलान में जीवहिंसा, परिग्रह आदि का महादोष प्रत्यक्ष ही है। समाज ऐसी शिथिलता को बरदाश्त करता जाएगा तो धीरे धीरे साधुआ का वेप तो कायम रह जायगा लेकिन

उनके अंदर का शील, जन-य का गौरव एवं प्रभु महावीर द्वारा उपदिष्ट आचार नष्ट हो जाएगा। पाप-य पर-य-य अमिचार व अनाचार के लिए यह भय उपयुक्त मिला जायगा अतः इस उत्तम वय का अयमान एवं दुष्प्रयोग हाना हुआ अचाना चाहिए नहीं तो अन्तर दुष्प्रतिष्ठान होगा।

परीपह सहन—सवर

गीतातपाद्यात्र मनागपोह, परीपहोचत्सामसे विसोदुम ।
अथ ततो नारकगर्भवासदु ग्यानि सोडासि नयातरे स्वम ॥३०॥

अर्थ—जय तू इस भव में अरामी गर्दी गर्मी आदि परागह सहता में समय नहीं है तो फिर दूसरे अय में नरक व या गभयाम व दुःखा का कस सहन करेगा ? । ३० ॥

उपजाति

विवेचन—माधु जावन में वित्तन ही प्रकार व अनुकूल व प्रतिकूल उपसग—(वष्ट) आत ह उावा परिपह कहने ह जिनका शानि से सहना साधु का धम है। यदि साधु माग स्वायार करके तू भव, व्याग, गर्दी गर्मी आदि परीपह को न सह सकेगा तो आन भव में होन वात नरक व दुःखा का या गभयाम की पीडाआ को कस सह सकता है ? प्रतिकूल सयोगा म द्वय और अनुकूल सयोगा म राग व त्यागता और इन दोनों भावों से बंधत हुए आन हुए कर्मा को रोकना ही सवर है। यदि तू परीपहों को सहता है तो सवर करता है जो माय का एक साधन है। यदि प्रमदनापूवक इन परीपहा

को मह नेगा तो भागी जन्मा के कष्ट कम होकर शीघ्र ही इस जन्म भरण के चक्र में से निकल जाएगा, यदि यहा सुख की इच्छा या प्रमाद या विपरीत आचरण से इन परीपहा को न महेगा तो अगले भवो में ये बढ़ते ही रहगे और तुम्हें इनको भुगतना ही होगा । अतः सहनशील बन ।

बेह बिनाशी है—जप तप कर

मुने न कि नक्षरमस्वदेहमृत्पिण्डमेन सुतपोवताद्य ।
निपीड्य भीतिभवदुःखराशेर्हिस्थात्मसाच्छवमुख करोयि ॥३१॥

अर्थ—हे मुनि ! यह शरीर रूपी मिट्टी का पिण्ड नाशवान है, यह तेरा नहीं है, इसे उत्तम प्रकार के तप और दूता से पीडा देकर अनंत भव में प्राप्त होन वाले दुखों को दूर करके मोक्ष सुख को आत्म सम्मुख क्यों नहीं कर डालता है ? ॥ ३१ ॥

उपजाति

विवेचन—यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है अतः नाशवान है । तू इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर ले । तरे आधार में यह रह रहा है । कि दमके आधार से तू रह रहा है । इसका स्वामी तू है न कि यह तरा स्वामी है अतः इस शरीर में विविध प्रकार के तप, जप, संयम द्वारा अपना मोक्ष समाप्त बुला ने । इसे मात्र खान पीने या मोने में ही मत काम मे ले क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि दीक्षा लेने के बाद तेरा शरीर जाड़ा हो रहा है तेरा पेट बड़ रहा है, वादशाही मुख का तू अनुभव कर रहा है अतः इस शरीर के सामने

हजारों व्यक्तियों को मिर झुकाते हुए देखकर तू फूट मत जा । इस शरीर से सब तपस्या कर संपूर्ण समय पालन व उत्तम चारित्र्य के द्वारा अपना वास्तविक लक्ष (मोक्ष) प्राप्त कर ले ।

चारित्र्य के कष्ट के सामने नरक तियच के कष्ट

यद्यत्र कष्ट धरणस्य पालन, परत्र तियङ् नरकेषु यत्पुन ।
तयोमिथ सप्रतिपक्षता स्थिता, विशेषदष्ट्याद्यतर जहोहि तत ३२

अर्थ—चारित्र्य पालन में इस भय में जो कष्ट पड़ते हैं और परभव में नरक और तियच गति में जो कष्ट पड़ते हैं उन दोनों में पारस्परिक प्रतिपक्षता है अतः बुद्धि का उपयोग करके दोनों में से एक का छोड़ दे ॥ ३२ ॥ वगस्थित

विवेचन—सच्ची बुद्धि की महायत्ना से ही अच्छी व बुरी वस्तु की पहचान होती है । जो वस्तु अभी दुःखकर प्रतीत होती है, परन्तु भविष्य में सुखकर होगी वह है चारित्र्य पालन का कष्ट सहना, परन्तु अभी सुखकर प्रतीत होती हुई भविष्य में दुःखकर होगी वह है चारित्र्य पालन का कष्ट न सहना । चारित्र्य का अर्थ है बर्ताव । शुद्ध बर्ताव रखने में और आत्मगुण रमणता करने में भुक्ति को अभ्यासकाल में बहुत सहन करना पड़ता है । चारित्र्य अर्थात् साधु जीवन पालन में उपधि त्याग परिग्रह त्याग, स्वाद का त्याग भूमि शय्या सतन विहार, वेश लाचन आदि के कष्ट सहन करने पड़ते हैं जब कि नरक के खतरणी नदी, कुम्भी पाक आदि एवं तियच के यद्यद्वधन आदि दुःख य भी कष्ट हैं । इन दोनों कष्टों में

को मह लेगा तो भावी जन्म के कष्ट कम होकर शीघ्र ही इस जन्म मरण के चक्र में से निकल जाएगा, यदि महा सुख की इच्छा या प्रमाद या विपरीत आचरण से इन परीपहा को न महेगा तो अगले भवों में ये बढ़ते ही रहेंगे और तुम्हें इनको भुगतना ही होगा । अतः सहनशील बन ।

देह विनाशी है—जप तप कर

मुने न किं नश्यरमस्यदेहमुत्पिडमेन सुतपोवताद्यं ।
निपीड्य भीतिभवदुःखराशेर्हि स्वात्मसाच्छयमुख करोषि ॥३१॥

अर्थ—हे मुनि ! यह क्षीर रूपी मिट्टी का पिंड नाशवान है, यह तेरा नहीं है, इसे उत्तम प्रकार के तप और यज्ञ से पीड़ा देकर अनंत भव में प्राप्त होन वाला दुःखा को दूर करके मोक्ष सुख को आत्म-सुख क्या नहीं कर डालता है ? ॥ ३१ ॥

उपजाति

विवेचन—यह शरीर मिट्टी का पिंड है अतः नाशवान है । तू इससे अधिक स अधिक लाभ प्राप्त कर ले । तेरे आधार में यह रह रहा है कि इसके आधार से तू रह रहा है । इसका स्वामी तू है न कि यह तेरा स्वामी है अतः इस शरीर से विविध प्रकार के तप, जप, सयम द्वारा अपना मोक्ष समीप बुला ले । इसे मात्र खान पीने या भोने में ही मत काम में ले क्योंकि प्रायः देगा जा रहा है कि दीक्षा लेने के बाद तेरा शरीर जाड़ा हो रहा है तेरा पेट बढ रहा है, बादशाही सुख का तू अनुभव कर रहा है अतः इस शरीर के सामने

हतारो व्यक्तिता की सिर मुकाते हुए दम्बर तू फूल मत जा ।
इस शरीर से मूत्र तपस्या कर सपूण समय पाव य उत्तम
चारित्र्य के द्वारा अपना वास्तविक लभ (मोक्ष) प्राप्त कर ने ।

चारित्र्य के कष्ट के सामने नरक नियम के कष्ट

यत्र कष्ट चरणस्य पालन, परत्र तियह नरकेषु यत्पुन ।
तयोर्मिथ सप्रतिपक्षता स्थिता, विगपवष्टधायतर जहोहि तत् ३२

अर्थ—चारित्र्य पालन में इस भय में जो कष्ट पड़ते हैं
और परमेश्वर में नरक और तियच गति में जो कष्ट पड़ते हैं
उन दोनों में पारस्परिक प्रतिपक्षता है अतः बुद्धि का उपयोग
करके दोनों में से एक को छोड़ दे ॥ ३२ ॥ वास्तविक

विषय—सच्चा बुद्धि की सहायता से ही अच्छी व बुरी
वस्तु की पहचान होती है । जो वस्तु अभी दुखकर प्रतीत
होती है, परन्तु भविष्य में सुखकर होगी वह है चारित्र्य पालन
का कष्ट सहना, परन्तु अभी सुखकर प्रतीत होनी हुई
भविष्य में दुःखकर होगी वह है चारित्र्य पालन का कष्ट न
सहना । चारित्र्य का अर्थ है धर्माव । गुद वर्तव रखने में
और आत्मगुण रक्षणता धर्म में मुनि को अभ्यासकाल में बहुत
सहन करना पड़ता है । चारित्र्य अर्थात् साधु जीवन पालने में
उपधि त्याग परिग्रह त्याग, स्वाद का त्याग भूमि गम्या
सनन विहार वेश नीचन आदि के कष्ट सहन करना पड़ते
हैं जब कि नरक के वतरणी नदी, कृमि पाव आदि एक निर्यय
के वधवधन आदि दुःख ये भी कष्ट हैं । इन दोनों कष्टों में

विरोध है। जो चारित्र्य के कष्ट सहता है उसे नरक व तिर्यच के दुःख नहीं सहने पड़ने हं परंतु जो नहीं सहता है एवं विषयी है, कष्ट व्यवहार से जीवन व्यतीत करता है उसे दुर्गति के (नरक तिर्यच) के दुःख सहने ही पड़ेंगे। तू दोनों में से एक को चुन ले। कौन सा कष्ट एक ही भय में सहना पड़ेगा और कौन सा कष्ट कई भयों में सहना पड़ेगा? कौन सा कष्ट गुप्त राशि की परंपरा को बढ़ाने वाला है और कौन सा अशुभ राशि की परंपरा को बढ़ाने वाला है, यह विचार ले।

प्रमाद क मुख के सामने मक्ति का मुख

शमय यद्विदुरिय प्रमादज, परम यच्चवाङ्मिरियमुक्त्विजम् ।
तयोर्मिय सप्रतिपक्षता स्थिता, विशयदष्टधायतरय गृहाण तत् ३३

अर्थ—इस भव में प्रमाद से जो मुख हाना है वह विदु जितना है और परमव में देवताक व मान्य सबकी जो मुख होना है वह समुद्र जितना है, इस दोनों मुखों में परस्पर प्रतिपक्षता है, अतः विषय का काम लेकर दोनों में से एक का ग्रहण कर ॥ ३२ ॥

यत्स्थिति

विवेचन—इस भव के प्रमाद जय मुख अल्प, दुःखान् व दुःख जय ह जय कि परमव व मुख मुखमय और परंपरा से बढ़ने हुए ह न अन्त में चिरम्याया ह अतः इन्हें ग्रहण कर।

चारित्र्य नियंत्रणा का दुःख विपरीत गर्भावाप्त आदि का दुःख

तिपत्रणा या चरणेऽथ तिपक्स्त्रीगभकुभीनरकेषु या च ।
तयोर्मिय सप्रतिपक्षभावाङ्मिरियदष्टधायतरा गृहाण ॥ ३४ ॥

अथ—चारित्र्य पालने में इस भव में तेरे पर नियंत्रणा होती है और परभव म भी तियचयतिमें स्त्री के गम में अथवा नरक के कुमो पात्र में भी नियंत्रणा (कष्ट, पराधीनता) होती है। इन दोनों नियंत्रणाया में पारम्परिक विराध है अन विवेक से काम लेकर दोनों म से एक को ग्रहण कर ॥ ३४ ॥

उपजाति

विवेचन—साधु जीवन में बहुत हा नियंत्रणा महनो पड़ती है। अन आदि व कारण से सहना पड़ना हुआ कष्ट तथा तीर्थंकर महाराज व गुरु महाराज की आज्ञा पालन की पराधीनता, प्रत्येक वाय गुरु की आज्ञा व देख रेख म करना आदि भी नियंत्रणा है। परभव में माना की कुशा में निवास करते हुए सहना पड़ता कष्ट पण पत्नी यानि का कष्ट अथवा नरक की कुमो पात्र का कष्ट आ पराधीनता से सहना पड़ता है यह भी नियंत्रणा ह। इन दोनों म परस्पर विराध है। दोनों में से एक को तुम्हें स्वीकार करना पड़गा। इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा अन तू निवेक से काम लेकर एक का चुन ले। समझने पर तो चारित्र्य की नियंत्रणा का ही फलद करेगा।

परीपह सहन का उपदेश (स्ववशता में सुख)

सह तपोयमगमयत्रणां, स्ववशतासहने हि गुणो महान।
परवगस्त्विति भूरिसहिष्यसे, न च गुण बहुमाप्स्यसि वचन ॥ ३५ ॥

अथ—तू तप, यम, सयम का नियंत्रणा को सहन कर, स्व के वश म रहकर (परीपह आदि का दुख) सहन करे

में बड़ा गुण है। जब तू परवश पड़ जाएगा तब तो बहुत दुःख सहना पड़ेगा और उसका फल कुछ भी नहीं होगा ॥ ३५ ॥

दुःखविलम्बित

विवेचन—तप बाह्य प्रकार का होता है। छ बाह्य और छ अभ्यंतर। अनशन, उणोत्तरी, वृत्ति संक्षेप, रम त्याग, वाय वलश, संलीनता यह बाह्य तप है जो शरीर से किया जाने वाला है। प्रायश्चित्त, विनय, वयावच्च सञ्जय, ध्यान, उपमग सहन ये आंतरिक तप हैं। यम पाच प्रकार के हैं। जीव वध त्याग, सत्य वचन भाषण, अस्तेय (नष्ट हुवा गिरा हुआ, भूला हुआ, या फेंका हुआ द्रव्य न लेना) अखंड ब्रह्मचर्य, और धन की मूर्च्छा का त्याग। संक्षेप से बहे तो पाच अणुवृत्त या महावृत्त का पालन ही यम है। समय सत्तरह प्रकार का है। पाच महाव्रत का आचरण, चार वपाय का त्याग तीन योगो (मन, वचन, वाय) पर अकुश और पाचा इन्द्रिया का दमन। तप, यम और समय के पालन करने में बाह्य कष्ट को यत्रणा कहते हैं। यद्यपि यह यत्रणा है फिर भी इसे स्वेच्छा से स्वीकृत किया गया है क्योंकि आत्मा अपने वश में रहकर सब सहता है अतः इसका परिणाम शुभ है।

इन्द्रियो के विषयो को अपनी इच्छा से छोड़ने में आनंद है नहीं तो वृद्धावस्था में ये बहुत दुःख दण। वृद्धावस्था में रसना का स्वाद ता बढ़ता जाता है लेकिन दातो की शक्ति जाती रहती है। सेव या पापद खाने की इच्छा होने पर उसे कटकर चूरा करके ही खाया जाता है। सुपारी का

सूत्र कतर कर या बूटकर ही सात ह थोह यदि इनका युवावस्था में छोड़ दिया जाना तो इस प्रकार की बाल चट्टाए न करना पड़ती । अतः परिपह महन में मशरुन बन ।

परिपह सहने के शुभ फल

अग्नीयता साम्यनियत्रणाभुवा, मुन्यत्र कष्टन चरित्रजेन च ।

यदि क्षयो दुर्गतिगभवामगाऽमुजाजलेस्तत्किमपि नार्पितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—समता से और नियत्रण से होन हुए थोडे से कष्ट के द्वारा एक चारित्र पालन में होने हुए थोडे से दुःख के द्वारा यदि दुर्गति में जान का और गम परपरा का सबथा क्षय हो जाता हो तो फिर तुम कौन सा इच्छित प्राप्त नहीं हुवा है ? ॥ ३६ ॥

अगम्यविल

विवेचन—यद्यपि समता न आत्मा को आनन्द ही धाता है, इससे सबल्य विकल्प का नाग होकर अत्यन्त सुख प्रकट होता है तथा चारित्र पालन में भी बिना कष्ट नहीं जाना है वरन आरम सताप व गति की प्राप्ति होनी है ता भी इस यदि कष्ट ही मान लिया जाय तो इन दोन प्रकार से तुम बाढा कष्ट हाकर परिणामतः दुर्गति का व भवपरपरा का (पुन जन्म का) सबथा नाश हाता हो ता फिर तुम और क्या चाहिए । थोडे से कष्ट सहन ॥ हमेशा का कष्ट तो गट्ट हुवा । ऐसा विचार करके समता से परिपह सह ।

परिपह से दूर भागन के भूरे फल

त्यज स्पृहा स्व शिश्नश्मलाभ, स्वीकृत्य तियड नरकादिदुःखम् ।

मुक्ताणुभिश्चेद्विषयाविजात, सतोष्यसे सयमकष्टभीरु ॥ ३७ ॥

अथ—संयम पालने के कष्ट से डरकर विषय वषाय से हाते हुए अल्प सुख में यदि तू सतोष मानता हो तो फिर तिर्यच, नारकी के भावी दुःखा का स्वीकार करले और स्वर्ग या मोक्ष लाभ की इच्छा को छोड़ दे ॥ ३७ ॥ उपजाति

विवेचन—यदि कोई बीमार दवा न पीता हा तो उसे बटाक्ष से कहा जाता है कि मिठाई खा, बामूदी खा, आचार खा ? यदि तेरी इच्छा अच्छा होने की नहीं है तो यह खा । इसी तरह से सूरिस्वर १ बटाक्ष वचनो से मुनि को जागत करन के लिए कहा है कि यदि तुझे संयम में कष्ट प्रतीत होता हो और विषय वषाय में आनन्द आता हो तो फिर स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा छोड़कर तिर्यच या नरक के दुःखा को स्वीकार कर ले ।

परिपह तहन में विशेष लाभ फल की प्राप्ति

समप्रचितात्तिहृतेरिहापि, यस्मिन्सुख स्यात्परम रतताम ।
परत्र चैव्रादिमहोदयधी, प्रमाद्यसीहापि कथं चरित्रे ॥ ३८ ॥

अथ—चारित्र्य से इस भव में मय प्रकार की चिंता और मन की आधि का नाश होता है अतः उसमें जिसका मन लगा हो उनका बड़ा सुख होता है और पर भव में इन्द्रासन या मोक्ष की महासुखी प्राप्ति होती है । (इस प्रकार से पन होने हुए भी) तू चारित्र्य में प्रमाद क्यों करता है ॥ ३८ ॥

उपजाति

विवेचन—चारित्र्य पालन में स्वात्म सनाप और प्राप्ति

वस्तु का भी त्याग मुख्य होता है। ऐसा करने से आत्मा का बहुत भ्रान्त भ्रान्त है। उसे चिन्ता (राज्य भय और चोर भय) नहीं हानी है। उसे भौतिक पीड़ा भर्षात भर्षात (भयन और दूसरे के भरण पोषण की मानसिक पीड़ा) नहीं हानी है। इस निश्चितता के स्थूल सुख के अतिरिक्त आत्मिक से शुभ बंधन के कारण पर भव में दुःख, महर्षिक देय आदि की श्रद्धा प्राप्त होती है तथा कम बंधन के अभाव से मोक्ष प्राप्त होता है। टीकाकार कहते हैं कि —

न च राज्यभयं न च चोरभयं, न च बर्षाभयं न वियोगभयम् ।
इहलोकसुखं परलोकसुखं, श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम् ॥

जा परभव आत्मा और पुण्यल का भिन्न स्वभाव तथा जोष की भिन्न भिन्न स्थिति का स्वीकार करने हूँ उन्हीं को इस आध्यात्मिक विषय में आनन्द आता है। माधु जीवन को उद्देश में रखकर लिखी गई यह निशा गहम्प के लिए भाहितकर है भग्न इसका स्वयं मनाकर पालन करना चाहिए। आद्वय परीपह ॥ ८ —

समता से भूष, प्यास, गर्मी, गरमी सहना । मच्छरा
उब सहना । आत्म के प्रमाण से अधिक वस्त्र नहीं रखना ।
सयम में भ्रम्राति न करना । स्त्री संग का संवधा त्याग ।
अप्रति बद्ध विहार । अभ्यास के स्थान की मयादा, रत्नों
सहन या कम सम्या के कारण रागद्वेष न करना ।

^{११}तिरस्कार सहना । स्ववध होने के अवसर पर भी धर्म त्याग ^{१२}
 न करना । भिक्षा मागते न ^{१३}शर्माना । भिक्षा इच्छित न ^{१४}
 मिलने पर मन का सतुलन न खोना । रोग सहना । घाय या ^{१५}
 तृण का चुभना सहना । शरीर के मैल से घृणा न करना । ^{१६}
 सत्कार न हो तो परवाह न करना । सत्कार मिले तो ^{१७}फूलना ^{१८}
 नहीं । ज्ञानपन का अहकार न करना । अज्ञानता पर ^{१९}रोष न ^{२०}
 करना । धम श्रद्धा दृढ़ रखना । ^{२१}

सुख साम्य धम वतग्य—प्रवारातर

महातपोध्यानपरीपहादि, न सत्त्वसाध्य यदि धर्तुमीश ।
 तद्भावना किं समितीश्व गुप्तीधत्से शिवायिष्य मन प्रसाध्या ३६

अर्थ—हे भोक्षार्थी ! उग्र तपस्या, ध्यान, परीपह आदि
 सत्त्व से साधे जा सकते हैं, यदि उह साधने में तू अशक्त है
 तो भी बारह भावना, समिति और गुप्ति जो मन से साधी
 जा सकती हैं उनके साधने की भावना तू क्या नहीं धारण
 करता है ? ॥ ३६ ॥

उपजाति

विवेचन—इस पंचम बाल में यदि उग्र तपस्या, (छ
 माह के उपवास या मास व्रमण आदि), महाप्राणायाम आदि
 ध्यान और बाँइस परीपह आदि सहन करने की तेरी शक्ति नहीं

है यद्यपि प्रयत्न से वे साध जा सकते हैं तो भी तू यदि मन पर अकुशल रक्खता हो तो इन्द्रिय दमन आत्म सयम, योग आदि शारीरिक कष्ट के सहै बिना भी महाविकट काय साध संजगा । मन के द्वारा साधी जा सकने वाली अनित्य आदि बारह भावनाएँ, इत्यादि पांच समिति और मन आदि तीन गुप्ति तो तू सरलता से धारण कर सकता है इनमें तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं पड़ता है तो फिर इनके साधने में तू प्रयत्न क्या नहीं करता है ?

भावना सयम स्थान—उसका आशय

अनित्यताका भज भावना सदा, यतस्व दुःसाध्यगुणऽपि सयमे ।
जिघ्रत्सया से त्वरते ह्ययं यम, अयमप्रमादात्त भवावबिभषि किम

अथ अनित्य आदि सभी भावनाएँ सदा भाता रह सयम के (मून और उत्तर) गुण जा दुःसाध्य हैं उनमें यत्न कर, यह यमराज तुम्हें खा जान की जल्नी कर रहा है । क्या प्रमाण का सहारा लेते समय तू ससार भ्रमण से नहीं डरता है ?

॥ ४० ॥

बगत्सवित

विवेचन—हे साधु ! प्रमाद से ससार बड़ता जा रहा है मृत्यु नजदीक आती जा रही है और समय बीतना जा रहा है । यह मनुष्य देह फिर मिलना महा दुर्लभ है अतः तू सदा बारह भावना भा, चरणसित्तरी का पालन कर, जिसमें महाप्रत, यति धम, सयम, वपावच्छ, अह्मचय की गुप्ति, कपाय त्याग आदि का समावेश है एवं चरणसित्तरी का

पालन कर, जिसमें पिंड आदि की शुद्धि, समिति, भावना, साधु की प्रतिमा, इन्द्रिय निरोध, प्रतिलेखना गुप्ति व अभिग्रह आदि का समावेश है ।

चरणसित्तरी के ७० भेद

५ महावृत्त—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन ।

१० यतिधर्म—^१क्षमा, ^२अहंकारत्याग, ^३सरलता, ^४निर्लोभ,

^५तप, ^६आश्रय की विरति, ^७सत्य, ^८समम, ^९धनत्याग, ^{१०}अलण्ड

अभ्यास ।

१७ प्रकार से समय—

५ नए कमबध कराने वाले प्राणातिपात नृपायाद आदि महादोषों से अलग रहना, ५ इन्द्रियो का दमन, ४ कषाय का त्याग, ३ मन, वचन, कामा के पाप कार्यों से दूर रहना ।

१० प्रकार से वैयावञ्च—

१ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ तपस्वी, ४ नवदीक्षित शिष्य, ५ रोगी साधु ६ सामान्य साधु, ७ स्थविर, ८ चतुर्विध साधु, ९ कुल १० गण इन सबकी योग्य सेवा करना, उन्हें आहार पानी ला देना एवं उनकी अन्य सेवा करना ।

९ ग्रह्याचर्य गुप्ति—

१ वसति—जिस स्थान में, स्त्री, पशु, या नपुंसक हो या उनकी मूर्ति या चित्र हो वैसे स्थान में नहीं रहना ।

२ कथा—स्त्री सखी कथा न कहना, न पढ़ना, मात्र भ्रा वग के सामने कथा नहीं कहना, स्त्री से एकांत में बात न करना ।

३ धासन—स्त्री के साथ एक धामन पर न बैठना, उनके उठ जान पर भी उस धामन या स्थान पर दो घड़ी (४८ मिनट) तक न बैठना ।

४ इद्रिय निरीक्षण—स्त्री के अंगोपांग नहीं देखना ।

५ पर्दे का झोट से काम श्रवण—भीन, कानन, या पर्दे की झोट क पीछे रहते हुए पति पत्नि या स्त्री की बातें न सुनना ।

६ पूर्व भोग चिंतन—पहले के भोग हुए विकारों की स्मृति न करना ।

७ प्रणीत—दुध दही, घी, मधुर और चीजन पदार्थ अधिक न खाना ।

८ अति मात्राहार—अविवारी सादा भोजन भी मात्र शरीर निर्वाह जितना ही खाना सब पेट भरकर न खाना एवं अधिक मूत्र आवे वसा आहार न करना ।

९—विभूषण—स्नान विनयन या शरीर की शोभा न करना ।

३ ज्ञान—गुद्ध अवगोध, शुद्ध श्रद्धा और निरतिचार वतन ।

१२ उप—१ उपवास करना, २ कम खाना, ३ वस्तुएं कम खाना, ४ रस त्याग, ५ शरीर को लोचादि कष्ट देना,

६ अगोपांग का संकोच ये छ वाह्य तप । ७ प्रायश्चित्त, द
विनय, ८ वयाधच्च, १० ज्ञानाभ्यास, ११ ध्यान, १२ उन्मग
ये ॥ आंतरिक तप करना । कुल १२ तप तपना ।

४ वपाय त्याग—त्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग ।

वरणसित्तरी के ७० भेद

४ पिङ्गुद्धि^१ में ४२ दोष रहित आहार लेना शय्या^२
शुद्धि^३, घस्त्र घोर पात्र शुद्धि ।^४

५ समिति—१ माग में साड तीन हाथ प्राग दष्टि रख-
कर चलना, इर्ष्यासमिति, २ निम्न, मत्स्य अल्प, हिनकर बोलना,
भाषा समिति, ३ दोष रहित आहार पानी लेना, गणना
समिति, ४ वस्तु लेते या रखते जीवा की रक्षा करना, धानान
भङ्गमत्त प्रक्षपणा समिति, ५ लघुसना, शीघ्र आदि करते
या डालते या गेंझार कफ खूब या कचरा आदि फेंकते समय
जमीन को देखकर जीवा की रक्षा करते हुए ठालना, पारिठा
पनिका समिति ।

१२ बारह भावना—

१ अनित्य—इस ससार में आत्मा के सिवाय अन्य
समस्त वस्तुएं नाशवत हैं, यह सोचना ।

२ अशरण—मृत्यु के समय जीव का कोई रक्षक नहीं है
मात्र शुभ कर्म का ही शरण है ।

३ ससार—ससार समुद्र में से कब निकलू, ससार की जजीर से कब छूटू यह विचारना ।

४ एकत्व—यह जीव अकेला धाया है, अकेला जाएगा, इसका कोई नहीं है न यह किसी का है ।

५ अयत्न—हे जीव ! तू किमी का नहीं है ये सब जड़ व चेतन पदार्थ तेरे नहीं हैं तू सबसे भिन्न है ।

६ अशुचि—यह शरीर मलमूत्र का घाम है, रोग, जरा का स्थान है, मास, रुधिर हड्डी आदि अपवित्र वस्तुमा से बना हुआ है म इससे अलग हू इसकी अपवित्रता को विचारना ।

७ आश्रय—राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व, अविरति आदि मे बन्ध आते हैं ये आश्रय हू इन्हें त्यागना चाहिए ।

८ सवर—ममिति, गुप्ति, यति धम चारित्र्य आदि से नए बन्ध नहीं बंधते ह ।

९ निजरा—ज्ञान सहित क्रिया व तप से पहले के कर्मों का खपाना चाहिए ऐसा सोचना चाहिए ।

१० लोकस्वरूप—लोकस्वरूप की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश सोचना ।

११ बाधि दुर्लभ—ससार म भटकते हुए आत्मा की सम्यक ज्ञान का प्राप्त होना दुर्लभ है, यदि वसा ज्ञान पाया तो भी चारित्र्य सब विरति धम पाना दुर्लभ है ।

१२, धम दुर्लभ—शुद्ध, देव, गुह और धम

दुर्लभ है, उनको पहचान कर उनको पूजना, नमना, आरधना करना अधिक दुर्लभ है ।

१२ साधु की प्रतिमा—विशेष प्रकार के तप । ज्ञानी से या शास्त्रों से जानें ।

५ इन्द्रिय निरोध—इन्द्रियों का दमन ।

२५ प्रतिलेखना—सुबह, दुपहर और सायंकाल को सब उपकरणा की प्रतिलेखना करना । (उह झाड़ना पोछना)

३ गुप्ति—मन वचन और काया के योगों पर अकुश रचना या उनको रोचना ।

४ अभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह करना या नियम लना, मन में साचकर उमका पालन करना ।

चरणसित्तरी नित्य अनुष्ठान है और करणसित्तरी प्रयाजन के वश करने योग्य अनुष्ठान है ।

योग ध्यान की आवश्यकता

हृत मनस्ते कुविकल्पजासवचोप्यवद्य इच्च धनु प्रमाव ।
सन्धीश्च सिद्धीश्च तथापि वाछन, मनोरथरेव हहा हतोसि ॥४१॥

अथ—तेरा मन खराब संकल्प विकल्प से व्याहृत है, तेरे वचन असत्य और कठोर भाषण से भरे हुए हैं और तेरा शरीर प्रमाद से विगड़ा हुआ है फिर भी तू सन्धि और सिद्धि की इच्छा करता है । वास्तव में तू (मिथ्या) मनोरथ से मारा गया है ॥ ४१ ॥

उपजाति

विवेचन—योग अथान मन, वचन और काया का पाप काम आत्मशक्ति से बढ़ करना। इन तीनों को वश में रखना इससे सासारिक दुःखा का नाश और मोक्ष को प्राप्ति सुलभ होती है। प्रथकार कह रहे हैं कि तेरे मन, वचन और काया श्लोक के कथन के अनुसार बिगड़ हुए हैं फिर भी तू लब्धि और सिद्धि चाहता है, कितना आश्चर्य है ? वास्तव में तुझ मिथ्या मनोरथा न परवश कर रखा है। साराश कि जिसके मन वचन और काया स्ववश हो जायें सो बाद में उसे लब्धि या श्रद्धा की इच्छा भी नहीं रहती है। वास्तव में लब्धि व श्रद्धा से मोक्ष ही मिलता है।

मनोयोग पर नियन्त्रण—मन वृत्ति

मनोवशस्ते सुखदुःखसंगमो, मनो मिलेद्यस्तु तदात्मक भवेत् ।
प्रमादचोरेरिति वायतां मिलच्छीलायमिश्ररतुपजयानिशम ॥४२॥

अर्थ—सुख और दुःख पाना तेरे मन के आधीन है। मन जिसके साथ मिलता है उसके साथ एकाकार हो जाता है। अतः प्रमाद रूप चार से मिलत हुए तेरे मन को रोक रख और शीलानुरूप मित्रों के साथ उसे निरंतर मिलने दे ॥४२॥

अन्वय

विवेचन—मन का स्वभाव जल या तेल जसा है। जल में जसा रंग मिलता है वह वैसा ही रंगीन नजर आता है। तेल में जसा सुगंधी पदार्थ मिलाना हो वसा मिल सकता है। तेल, जल में जल्दी फल जाता है वस ही मन संसार में क्षीघ्र

आसक्त हो जाता है इसके स्वभाव को विचारने हुए इस घचल मनरूप घोड़े को सदा बाबू में रखने के लिए, समता, दया, उदारता, सत्य, क्षमा, धैर्य ये गुण धारण करने चाहिए इनके साथ मिलकर यह वैसा ही बन जावेगा जब कि प्रमाद के साथ मिलकर प्रमादी बन जावेगा अतः तू इसे शीलाग के साथ जोड़ दे।

मत्सर त्याग

ध्रुव प्रमादमैववारिधौ मुने, तव प्रपात परमत्सर पुन ।
गले नियद्वोऽशिलोपभोऽस्ति चेत्कथं तवो मज्जनमप्यवाप्स्यसि ४३

अर्थ—हे मुनि ! तू प्रमाद करता है इस कारण मे समुद्र समुद्र में तेरा पतन तो निश्चित है ही साथ ही दूसरो पर तू मत्सर करता है वह गले में बधी हुई बड़ी शिला जैसा है अतः तू उस समुद्र तल में से ऊपर भी कैसे आ सकेगा ॥ ४३ ॥

वार्त्त

विवेचन—हे मुनि तू प्रमाद (मद्य, विषय, वषाय, विषया निद्रा) के कारण भव समुद्र में अवश्य डूबेगा साथ में ही मत्सर (ईर्ष्या) करने से समुद्र के तले में ही पड़ा रहेगा, मत्सररूपी पत्थर की शिला तेरे गले में बधी रहने से तू ऊपर न आ सकेगा । जीवन में प्रमाद के साथ ही मत्सर को भी नरक का व भव भ्रमण का कारण बताया है अतः चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु उसे प्रमाद व मत्सर से दूर रहना चाहिए । आत्म जागति के बिना इनसे दूर नहीं रहा जा सकता है एवं इनसे दूर रहे बिना आत्मजागृति भी नहीं हो सकती है ।

निजरा निमित्त परीषह सहन

महपद्म केजपि सहत्युर्वीर्याप्युघातपादी यदि निजरायम् ।

कष्ट प्रसगागतमप्यणीयोऽपीच्छन् निव किं सहसे स न भिन्नो ४४

अर्थ—जब बड़ ऋषि भी कर्म की निजरा के लिए उन्नीरणा करके भी आतापना आदि सहन करते हैं तब तू मोक्ष की इच्छा रखता हुआ भी प्रसंग से आए हुए अत्यन्त अल्प कष्टों को क्यों नहीं सहता है ? ॥ ४४ ॥ उपजाति

विवेचन—गत भवो य इस भव में बांधे हुए कर्मों की निजरा करने के लिए उन कर्मों की स्थिति ध्यान से पहले ही उनका उद्देश्य में सावर, उनको भोगवर उन्हें आत्मप्रदेश से अनलग कर देने के लिए जान बूझकर कष्ट सहन करने की उन्नीरणा करने ह। उक्त्वट मोक्षाभिलाषी आत्मा प्रायः ऐसा ही करते ह। गर्मी में दुपहर को गरम रेत में तप करना, पीप मास की सख्त सर्दी में कपड उतार कर नदी किनारे या अन्य ठंड स्थान में तप करना आदि उदीरणा है। हे साधु जब तरा लक्ष ही मोक्ष पाने का है तब तू उदीरणा करना तो दूर रहा, विपरीत इसके चारित्र्य पालते हुए साधारण कष्ट भूख प्यास, विहार आदि में भी असनशोल बनता है, निराश होता है, निश्वास खालता है यह अयोग्य है। तू भी उदीरणा करके या कष्ट सहन करके अपना हित कर ले।

यति स्वरूप—भाव ब्रह्म

यो दान भानस्तुतिवदनाभिन मोदने यन् तु
अलाभलाभादि परीषहान् सहन यति स

अथ—जो प्राणी दान, मान (सत्कार) स्तुति और नमस्कार से प्रसन्न नहीं हो जाता है और उनसे विपरीत (असत्कार, निंदा) से अप्रसन्न नहीं होता है और अलाभ आदि परीपहों को सहन करता है वह परमार्थी यति है, बाकी दूसरे तो वेशविडवक हैं।

इन्द्रवज्रा

विवेचन—जिसका मन अपने बावू में हा भीर स्तुति या निंदा में खुश या माराज न होता हो तथा आए हुए परीपहों को बिना खेद से सहता हो वही वास्तव में सच्चा यति है बाकी तो वेश की विडवना करने वाले वेशधारी नट जैसे हैं। ऐसे वेशधारी, अपने उपकरणा को भिन्न भिन्न रूप व विधि से धारण करके, समेट करके या कुछ भिन्नता लाकर अपना भला ही साग रचते हैं, न तो वे सिद्धांत को जानते हैं न अपना या दूसरों का भला ही कर सकते हैं। इस पंचम काल में ऐसे वेशधारी दिन प्रतिदिन बढ़ते व पुजाते जा रहे हैं, काल का प्रभाव है। वे अनपढ़ लोगो के आदर मत्कार व वदन पूजन योग्य व अराध्यदेव तक बन रहे हैं। कर्मों के बशो भूत प्राणी सच्चे देवगुरु धर्म को न पहचान कर ऐसों के फेर में पड़कर अपनी भव परंपरा को बढ़ा रहे हैं यही तो धर्म गति है। जीवों को पूर्वभव में ज्ञान नहीं मिला इसीलिए तो गुरु की पहचान नहीं है, जब गुरु की पहचान नहीं है अतः ऐसे वेशधारी के पदे में पड़े हैं अब तरने का रास्ता कहा रहा आश्चर्य है। ऐसे, वेशधारी, जो धर्म को बदनाम करने स्व पर का अहित करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए।

यति, गृहस्थ की चिन्ता न करे

यद्यप्यगृहस्थस्य ममत्वबुद्धिः तदीयतत्पत्या परितप्यमानः ।

अनिवर्तान्तं करणं सदा स्वस्तेषां च पापभ्रमिता भवेति ॥४६॥

अर्थ—गृहस्थ पर ममत्व बुद्धि रखने से उनके सुख दुःख की चिन्ता से सतप्त रहने से तेरा भ्रम कारण सदा व्याकुल रहेगा और तू अपने और उनके पापों से ससार में भटकता रहेगा ॥ ४६ ॥ उपजाति

विवेचन—साधु एक स्थान पर अधिष्ठा न ठिकें । शास्त्रोक्त विधि से नव कल्पी विहार करते रहें । एक ही गृह में बहुत अधिष्ठा रहने से या बार बार उसी गृह में चातुर्मास करने के निमित्त आवर आठ आठ मास तक स्थिर रहने से कई दोष उत्पन्न होते हैं जिनमें से मोह व दृष्टिराग मुख्य हैं । ये मेरे श्रावक हैं य भरे भक्त हैं उनमें ऐसी ममत्व बुद्धि आ जाती है जिससे गृहस्था की घरेलू बातों में पड़न से उनके सुख दुःख के भागी बना जाता है एवं शांति का भग होता है और परिणामतः स्वयं का व उन श्रावकों का संसार भ्रमण बढ़ना है । गृहस्था पर से राग दूर करने का एक तो उपाय यह है कि उनसे परिचय कम करना, फलतः बातों का त्याग कर अभ्यास में चित्त लगाना नवकल्पी विहार करना, एक ही स्थान पर निवास करना, अशक्ति, रोगादि या आवश्यक धार्मिक कारण के विना स्थिरता न करना । दूसरा उपाय है राग का बटु विषाकषण सोचना और आत्मपरिणिति को दिगने नहीं देना ।

आज प्रायः चातुर्मास करने की स्थिरता की अवधि चार मास की हृद को छोड़कर ८ मास या १० मास तक पहुँच गई है। खेद है कि कहा किसको जाय। जो उपदेशक, गीताथ आचार्य बहे जाते हूँ वे भी इसी रोग के शिकार बने हुए हैं परिणामतः एक ही प्रातः में साधुओं का जमाव है वही प्रातः (गुजरात) उनका विहार व चातुर्मास का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े शहरों में (अहमदाबाद, बरौड़, पालीताणा,) उनका जमाव नजर आता है चाहे वहाँ उनकी अवज्ञा ही क्यों न होती हो, चाहे वे समाज को भाररूप क्या न दिखते हो, चाहे उनके कारण से गृहस्था को विपरीत विचारणा में क्यों न जाना पड़ता हो, चाहे उनकी स्थिरता से दूसरे साधुओं को स्थान का अभाव ही क्यों न होता हो। इन सब बातों की परवाह आज किसे है। आहार विहार का सुगमता से वे लाचार हैं। विशेषतः दैनिक व्यवहार के साधन या दवा आदि उन्हें सुखपूर्वक मिल जाने से या अथ श्रद्धालुओं की भक्ति के कारण वे मधुमक्खी की तरह अपने छत्तो रूप शहरों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। उनके ऐसे बर्ताव से अथ प्रातः धर्म से वंचित हैं। वहाँ श्रावण में रात्रि भोजन तथा कदमूल का खूब प्रचार है और पतन की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुँच गई है कि वे जिन देव की मूर्ति व मंदिरों के द्वारों बंद गए हैं। इसी शास्त्र के प्रणेता जिस भूमि (मेवाड़) में विचरे थे आज वहाँ की दुदशा देखकर बड़ा दुःख होता है। अतः दृष्टि राग से बचने के लिए नवकल्पी विहार अत्यंत आवश्यक है जो कल्याण का मार्ग है।

गृहस्थ की चिंता का वल

रजस्त्या गृहं स्व परगेहं चितातप्तस्य को नाम गुणस्तवये ।
 भ्राज्जीविशस्ते यतिवेपतोऽथ, मुदुगतिं प्रेत्य तु दुनिवारा ॥४७॥

अथ—भयना घर छोड़कर दूसरे के घर की चिंता से
 सतप्त है वरुण ! तुम क्या साम होने वाला है ? (अधिक
 से अधिक तो) यति के वप से इस भव में तरा भ्राज्जीविका
 सुख से चलती परन्तु (इस वेप से) परभव में अत्यन्त नष्ट
 दुर्गति नहीं राखी जा सकेगी ॥ ४७ ॥

उपमाति

विवेचन—जिम ध्यय का (मोक्ष को) सामने रखकर
 तूने यह वेद पारण किया है और भयन घर की चिंता से
 मुक्त हुआ है तो फिर दूसरा के घर की चिंता क्यों करता
 है इससे तेरी हानि होगी । इस वप से इस भव में जाटे तुझे
 रान, पान, भान अधिक मात्रा में मिलते हैं परन्तु पर भव में
 दुर्गति की रोजन में यह तेरा सहायक न होगा । भ्राज्जीविका
 की चिंता को छोड़कर आत्मचिन्तन कर ।

तेरी प्रतिज्ञा से विपरीत तेरी चरन

कुर्वे न सावधमिति प्रतिज्ञां, यदप्रकुर्वन्नपि देहमात्रात् ।
 शम्पादिकृत्यपु नुबन् गृहस्थान् ह्वा गिरा वासि कय मुमुक्षु ४८

अथ—‘मं सावध नहो कर्मणा’ एसी प्रतिज्ञा का तू प्रति-
 दिन उच्चारण करता है फिर भी सिर्फ शरीर से ही तू सावध

आज प्रायः चातुर्मास करने की स्थिरता की अवधि चार मास की हृद को छोड़कर ८ मास या १० मास तक पहुँच गई है। खेद है कि कहा किसको जाय। जो उपदेशक, गीतार्थ आचार्य कहे जाते हैं वे भी इसी रोग के शिकार बने हुए हैं परिणामतः एक ही प्रातः में साधुओं का जमाव है वही प्रातः (गुजरात) उनका विहार व चातुर्मास का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े शहरों में (अहमदाबाद, बंबई, पालीताणा,) उनका जमाव नजर आता है चाहे वहाँ उनकी अवज्ञा ही क्यों न होती हो, चाहे वे समाज को भाररूप क्यों न दिखते हो, चाहे उनके कारण से गृहस्था को विपरीत विचारणा में क्या न जाना पड़ता हो, चाहे उनकी स्थिरता से दूसरे साधुओं को स्थान का अभाव ही क्या न होता हो। इन सब बातों की परवाह आज किसे है। आहार विहार का सुगमता से वे लाचार हैं। विशेषतः दैनिक व्यवहार के साधन या दवा आदि उन्हें सुखपूर्वक मिल जाने से या अथ श्रद्धालुओं की भक्ति के कारण वे मधुमक्खी की तरह अपने छत्ता रूप शहरों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। उनके ऐसे बर्ताव से अन्य प्रातः घम से वंचित हैं। वहाँ थावका में रात्रि भोजन तथा धर्ममूल का सूत्र प्रचार है और पतन की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुँच गई है कि वे जिन देव की मूर्ति व मंदिरों के द्वयी बन गए हैं। इसी शास्त्र के प्रणेता जिस भूमि (मेवाड़) में विचरे थे आज वहाँ की दुदृष्टा देखकर बड़ा दुःख होता है। अतः दृष्टि राग से बचने के लिए नववस्ती विहार अत्यंत आवश्यक है जो कल्याण का मार्ग है।

गृहस्थ की चिंता का दस्त

रजस्तथा गृहं स्य परमेर्हचिन्तातपस्तस्य को नाम गुणस्तदर्थे ।
प्राज्ञोविवास्ते यतिवेपथोऽत्र, सुदुर्गतिं प्रेत्य तु दुर्निधारा ॥४७॥

अर्थ—अपना घर छोड़कर दूसरे के घर की चिन्ता से सन्तुष्ट हो नृपि ! तुम क्या साम होने वाला है ? (अधिक से अधिक तो) यति के वेप से इस भव में तेरी प्राज्ञोविवा मुन्य से चलेगी परन्तु (इस वेप से) परभव में अत्यन्त नष्ट दुर्गति नहीं रोकी जा सकेगी ॥ ४७ ॥

उपप्राप्ति

विवेचन—जिम ध्यय का (माश का) सामने रस्तनर तूने यह वेप धारण किया है और अपने घर की चिन्ता से मुक्त हुआ है तो फिर दूसरे के घर की चिन्ता क्यों करता है इसमें सरी हानि होगी । इस वेप से इस भय में चाहे तुझे पान पान, मान अधिक मात्रा में मिलने हा परन्तु पर भय में दुर्गति को रोक्न में यह तरा सहायक न होगा । अतः गृहस्थ की चिन्ता को छोड़कर आत्मचिन्तन कर ।

तेरी प्रतिष्ठा से विपरीत तेरी अन्तन

कुपे न सावधमिति प्रतिज्ञां, षडभ्रकुवन्नपि वेहमात्रात ।
गम्यादिकृत्येषु भुवन् गृहस्थाद् दृढा गिरा यासि कथं मुमुक्षु ४८

अर्थ—'म सावध नहीं करूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा का तू प्रति-
दिन उच्चारण करता है फिर भी सिर्फे गरीर से ही तू सावध

काम नहीं करता है परन्तु मन वचन से तो गृहस्थों को शय्या आदि कामों के लिए प्रेरित करता रहता है तो फिर तू मुमुक्षु क्या ? ॥ ४८ ॥ उपजाति

विवेचन—दीक्षा लने के पश्चात् मानव पूरी तरह से प्रकुश में आ जाता है। आत्मार्थी को तो इसमें कुछ आनन्द आता है। जिसे आनन्द आता है वही सच्चा साधु है लेकिन कई भारी बर्मी जो इस अवस्था में आने के बाद भी मन की अभिलाषाओं से पराजित होकर कई आदेश उपदेश देकर मनोवांछित कथ साधते हैं वस्तु मगाते हैं अतः वे मुमुक्षु नहीं हैं। दीक्षा लेकर प्रतिदिन यह प्रतिज्ञा नौ बार ली जाती है, कि, 'सर्व सावज्ज जोग पञ्चक्खामि जावज्जीवाए तिविहू तिविहेण' इत्यादि। जिसका अर्थ है कि हे प्रभु ! मैं सभी प्रकार के पापकारी कार्यों को जीवन पयत्न नहीं सोचूंगा, करने का उपदेश नहीं दूंगा और स्वयं भी नहीं करूंगा और करते हुए का भला भी नहीं जानूंगा।' परन्तु प्रतिदिन तू अपनी सुख साधना के लिए क्या उपदेश या आदेश देता है यह तो तेरी प्रतिज्ञा का भग है जो मृपावाद भी है अतः तू मन वचन और कथा से प्रतिज्ञा का पालन कर।

दिखते हुए प्रगस्त सावध कर्मों का फल

कथ महत्त्याय ममत्वतो या, सावद्वमिच्छस्यपि सघलोके ।

न हेममय्यप्युदरे हि शस्त्री, क्षिप्ता क्षणोति क्षणतोऽप्यसून किम ४९

अर्थ—तू अपने महत्व के लिए या ममत्व के लिए संघलोक

में भी सावध की याछा करता है तो क्या सोने की छुरी भी पेट में मारने से क्षण में प्राणनाश नहीं कर देती है ? ॥४६॥

उपजाति

विवेचन—सघ के कामा (प्रतिष्ठा, उपघान आदि) में भी यदि तू अपना यश बटाना चाहता है या मूर्ति पर अपना नाम खुदवान की भावना से उपदेश देता है तो वह भी ममत्व या महत्व बढ़ाने का कारण होने से आत्मघातक है। ऐसे भावा से प्रशस्त या अप्रशस्त काय भी हानिकारक हैं। छुरी चाहे लीहे की हो चाहे सोने की, पेट में मारने से अवश्य प्राणघात करती है। यहाँ छुरी की उपमा ममत्व और महत्त्वता से, पेट की आत्मपरिणिति से और प्राण की चारित्र्य जीवन से दी है।

पुण्यहीन की चेष्टा, उद्धत वर्ताव—अथब जल

रक्त कौञ्चि जनाभिभूतिपदवी त्यक्तवा प्रसादाद्यगुरो
यथ प्राप्ययते कस्यचन विमरुच्छास्त्र पद कोञ्चि च ।

मौख्यादिवशीकृतर्जुनतादानाचनगर्वेभाग

आत्मान गणयन्नेन्द्रमिय धिग्गता द्रुत दुर्गता ॥ ५० ॥

अथ—कोई दान हीन मनुष्य लोभा से अपमानित होने के स्थान को छोड़कर गुरु महाराज की कृपा से मुनि का वेद पाता है थोड़ा सा साम्प्र अम्यास भी करता है और कोई पदवी भी पाता है तब अपने वाचालपन से मद्रिक लोभा को वशीभूत करके उन रागी लोगो से दिए गए दान और सम्मान से वह गर्व मानता है और अपने धार्य को राजा समान गिनता

है। ऐसी को धिक्कार है। वे शीघ्र ही दुर्गति में जाने वाले ह। (अनन्त द्रव्यलिंगी भी ऐसी दशा में वरतने से ही निष्फल हुए ह) ॥ ५० ॥

गार्हपत्यविश्रुति

विवेचन—जीव को पाप कर्मनुसार दरिद्रावस्था, दासपन, परमुखापेक्षा आदि प्राप्त होते हैं। उसे कई प्रसंगों में अपमान सहना पड़ता है। यदि किसी पूर्व कर्म के कारण गुरु महाराज का सयोग मिल गया तो उसे उस अपमानित घृणित दशा में से निकाला गया और पूजनीय वेप (मुनिवेप) प्राप्त हुआ। वहा वह थोड़ा सा अभ्यास भी करता है और समय जाते उसे कोई पदवी, (पन्थास, उपाध्याय, गणि, आचार्य) भी प्राप्त होती है। तब उसे लोगो से मिलने बोलने की छूट रहती है जिससे वह लोगो में अपना प्रभुत्व जमान के लिए तरह तरह का बागू जाल फैलाता है, लोगो में अपनी तरफ श्रद्धा व अनुराग पैदा करता है, वे अनुरागी लोग उसे तरह तरह का सम्मान देते हैं उसके उपदेशो को सुनते व मानते हैं और धन किया, अनुष्ठान या महोत्सव करते हैं। इससे वह अपने आपको राजा मानता है एवं अभिमान करता है। उसे नहीं मालूम कि यह सब तो तेरे भगवान के भाग पर चलने से, एवं उनका उपदिष्ट वेप धारण करने से व उनके बताये शास्त्रो को पढ़ने के कारण हो रहा है। इसमें तेरा व्यक्तित्व का प्रभाव कुछ भी नहीं है यदि तेरा प्रभाव होता तो तेरी पहले की दशा में (दीन दरिद्रावस्था) भी होता। उसे कोई सरकार का सिपाही वाग्ट लेकर आता है और किसी को गिरफ्तार करके मन में

फूलना है कि मेरा प्रभाव क्या है, मैं कितन बड़ या ऊँचे पद पर हूँ, मेरे में इस बड़ी की पकड़ने की, शक्ति है यह उसकी मूलता है क्योंकि यह प्रभाव तो मरकारा पागाव का है । क्या हा भोनापन उस मुनि की भी है । उमरा नमस्कार नहीं है वरन जन साधु के वेग बानमस्कार है, उसका साभा या उमरा प्रभाव नहीं है यह तो जन गामन का गामाव प्रभाव है अतः पीद्गलिज पल की इच्छा रखे गिना गुद अध्वगमाय मे घम क्रिया करना चाहिए । अभिमान स तो यह जीव क्रिया करता है और बष्ट ना उठाना है और प्राणात उपसग भी सहता है परन्तु भाव शुद्ध न होन से बनी फन प्राप्ति नहीं होनी जमी कि होनी चाहिए ।

भाज दसा जाना है कि उपधान करने माना पहनते बकन भगडा होता है पहली माता बोन पहने हमने लिए बलेग होता है आपस में लडते भगडने ह । आचार्यों के समक्ष ही बालाचामी व अपमानसूचक शब्द बोले जाते हैं । अभिमा व दिव्यावे का भावना नाश हुए गिना हमारी इन क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है । तप या क्रियाए करन के बाद एमा करता (अपनी महिमा बढाना या लाव दिखावा करना) आत्मवचना है व कृत पुण्य को उष्ट करना है अतः अभिमान का छाडकर प्रत्येक क्रिया करना या कराना चाहिए इसी में आत्म बल्याण है । जा पहने दीन हीन दशा में ये अथ साधु के ऊँच पद पर हैं उन्हें अपनी उस दशा का मान रखकर निराभिमानी रहना चाहिए । भोले जीवों को उमाग के

वजाय सन्माग पर ले जाना चाहिए इसी में स्व व पर का कल्याण है ।

चारित्र्य प्राप्ति—प्रमाद त्याग

प्राप्यापि चारित्र्यमिदं वुराप, स्वबोपजयद्विषयप्रमादे ।

भयाद्युधौ धिक् पतितोऽसि भिक्षो, हतोऽसि दुःखैस्तवनतकालम् ५१

अर्थ—महान कष्ट से भी दुलभ ऐसे इस चारित्र्य को पाकर अपने दोषों से उत्पन्न किए गए विषय और प्रमाद के द्वारा है भिक्षु ! तू ससार समुद्र में गिरता जा रहा है अतः उसके परिणाम से अनन्तकाल तक दुःख सहेगा ॥ ५१ ॥

उपजाति

विवेचन—आत्मभान भूलने से जीव को विषय, कषाय और प्रमाद की प्राप्ति होनी है इससे नए कर्मों की शृंखला शुरू होती है । भाग्योदय से तुम्हें ऐसा अवसर मिला है, महान कष्ट भी कठिनता से मिलने वाला चारित्र्य तेरे उदय में आया है अतः तू अपने आपको समय में रखकर उन पिछले विषय व प्रमाद की परंपरा को मिटा दे और नए विषय व प्रमाद से दूर रह, नहीं तो तेरा भव भ्रमण व संसार कूप पतन का क्रम नहीं भिटेगा ।

बोधि बीज प्राप्ति आत्महित साधन

कथमपि समवाप्य बोधिरत्न युगसमितादिनिदर्शनावदुरापम् ।

कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्, किमपि हितं सभते यतोऽयं शम् ५२

अथ—युग समिला आदि सुप्रसिद्ध दृष्टांतों के अनुसार
महामुश्किल पाए जाने वाले बोधिरत्न (समकित) का पाकर तु
शत्रुओं के आधीन न होकर थोड़ा सा भी आत्महित कर जिससे
तुझे इच्छित सुख की प्राप्ति हो ॥ ५२ ॥ वृष्णिताम्रा

विवेचन—इच्छित सुख मोक्ष है उसका बीज समकित
है। उस समकित को पाने के ग्यारह कारण हैं—अनुष्ण
अनाम निजरा, अनात तप, दान, दितय, अम्यास, सयोग
वियोग दुःख, उत्सव, अद्वि और सत्कार। मनुष्य भव की
दुलभता के लिए दश दृष्टांतों में से एक दृष्टांत है युग-समिला
है। स्वयं भू रमण रमण समुद्र (भनत द्वीप समुद्रों के पश्चात्
अथ राजप्रमाण, सबसे बड़ा समुद्र) के पश्चिम भाग में युग
(धल के कर्षे पर डाला जाने वाला जूड़ा) को डाला जाय
और पूव भाग में समिला (वह खीनी जा जूड़ में डाली
जाती है) को डाली जाय इतनी दूरी व समुद्र की तरंगों के
कारण जूड़े में खीले का फटना महान कठिन है, पायद यह
भी संभव हो जाय तो भी मात्रय भव पाना इससे भी दुलभ है
और बोधिबीज मिलना इससे भी दुलभ है। भत है यति !
अपत आत्महित के लिए थोड़ा सा भी प्रयत्न कर नहीं तो
नाम मोघ आदि शत्रु के वश में होकर तू भव में भटकता
रहेगा। इन शत्रुओं के चमूल से निकल, जिससे तुझे इच्छित
सुख मिलेगा।

शत्रुओं की मारवाली

द्विषस्त्विमे ते विषयप्रमादा, असयता मानसवेहवाच ।
असयमा सप्तदशापि हास्तादयदस्र विम्यक्चर नित्यसेव्य ॥ ५३ ॥

वजाय सन्मार्ग पर ले जाना चाहिए इसी में स्व व पर का घल्याण है ।

चारित्र प्राप्ति—प्रमाद त्याग

प्राप्यापि चारित्र्यमिव दुराप, स्वदोषजघद्विषयप्रमाद ।

भवायुघो धिक् पतितोऽसि भिक्षो, हतोऽसि बु खस्तदनतकालम् ५१

अर्थ—महान् कष्ट से भी दुलभ ऐसे इस चारित्र को पाकर अपने दोष से उत्पन्न किए गए विषय और प्रमाद के द्वारा हे भिक्षु ! तू ससार समुद्र में गिरता जा रहा है अतः उसके परिणाम से अनन्तकाल तक दुःख सहेगा ॥ ५१ ॥

उपजाति

विवेचन—आत्मभान भूलने से जीव को विषय, कषाय और प्रमाद की प्राप्ति होती है इससे नए कर्मों की श्रृंखला शुरू होती है । भाग्योदय से तुझे ऐसा अवसर मिला है, महान् कष्ट से भी कठिनता से मिसने वाला चारित्र तेरे उदय में घाया है अतः तू अपने आपको समय में रखकर उन पिछले विषय व प्रमाद की परंपरा को मिटा दे और नए विषय व प्रमाद से दूर रह, नहीं तो तेरा भव भ्रमण व समार कूप पतन का क्रम नहीं मिटेगा ।

बोधि बीज प्राप्ति आत्महित साधन

कथमपि शमवाप्य बोधिरत्नं युगसमितादिनिवृत्तनादुदुरापम् ।

कुरु कुरु रिपुयशयतामगच्छन, किमपि हितं लभसे यतोऽयितं क्षम् ५२

अथ—युग समिला आदि सुप्रसिद्ध दृष्टान्तों के अनुसार महामुक्ति पाए जान वाले बोधिरत्न (समकित) का पाकर तू शत्रुओं के घाथीन न होकर थोड़ा सा भी आत्महित कर जिससे तुझे इच्छित सुख की प्राप्ति हो ॥ ५२ ॥ पुष्पिताम

विवेचन—इच्छित सुख मोक्ष है उसका बीज समकित है। उस समकित को पान के ग्यारह कारण हैं—अनुकंपा, अकाम निजरा, अज्ञान तप, दान, दिनय, अभ्यास, संयोग वियोग दुःख, उत्सव, अग्नि और सत्कार। मनुष्य भव की दुलभता के लिए दस दृष्टान्तों में से एक दृष्टान्त है युग-समिला है। स्वयं भू रमण रमण समुद्र (अनंत द्वीप समुद्रों के पश्चात् अथ राजप्रमाण, सबसे बड़ा समुद्र) के पश्चिम भाग में युग (बल के कंधे पर डाला जाने वाला जूड़ा) को डाला जाय और पूव भाग में समिला (वह खीनी जा जूड़ में डाली जाती है) को डाली जाय इतनी दूरी व समुद्र की तरफों के कारण जूड़े में खीले का फमना महान कठिन है, चापद यह भी संभव हो जाय तो भी मानव भव पाना इससे भी दुलभ है और बोधिवीज मिलना इससे भी दुलभ है। अतः हे यति! अपने आत्महित के लिए थोड़ा सा भी प्रयत्न कर, नहीं तो काम शोध आदि शत्रु क बंध में होकर तू भव में भटकता रहेगा। इन शत्रुओं के चंगुल से निकल, जिससे तुझे इच्छित सुख मिलेगा।

शत्रुओं की नामावली

द्विपस्त्रिमे ते विषयप्रमादा, असवता मानसदेहवाह
असयमा, सप्तदशापि हासरादयश्च विस्मयकर

अथ—तेरे शत्रु है—विषय, प्रमाद, निरंकुश मन वचा
काय, असयम के सतरह स्थान और हास्यादि । उनसे तू सदा
सबदा सचेत रहना ॥ ५३ ॥ उर्वेदवशा

विवेचन—अपने शत्रुओं को पहचान कर सावधानी से
चल—शत्रु ये हैं—स्पृष्ट, रस, गंध, रूप और शब्द इन पांचों
इन्द्रियों के विषय या इनके उत्तर भेद रूप तेईस विषय ।
मद्य, विषय, कषाय, विक्रिया और निद्रा ये पांच प्रमाद ।
मन, वचन और काया के सघर बिना के व्यापार (निरंकुशता)
सतरह प्रकार का असयम के स्थान जो चरण सितरी में
बताए ह । इन सबको पहचान कर इनसे दूर रह ।

सामग्री—उत्तम उपाय

गुरुनवाप्याप्यपहाय गेहमधीत्य शास्त्राण्यपि सत्त्ववाचि ।
निर्याह्चिंताविभराद्यभावेऽप्युपे न किं प्रेत्य हिताय यत्न ॥५४॥

अथ—हे यति ! तुझे महान गुरु की प्राप्ति हुई, तूने घर-
बार छोड़े, तत्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का अभ्यास
किया और निर्वाह करने की चिंता आदि का तेरा भार उतर
गया फिर भी परमव के हित के लिए तुमसे प्रयत्न क्यों नहीं
होता है ? ॥ ५४ ॥ उपजाति

विवेचन—हे यति ! तुझे सद्गुरु का योग मिला, तूने
विरक्त होकर घर दूकान, धन, माल, स्त्री, पुत्र का त्याग
किया, उत्तम शास्त्रों का अभ्यास किया, द्रयानुयोग का तुझे

जाता प्राप्त हुआ, तुम्हें अपना और अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं रही, विवाह गादी, वात्र कीरियावर धरने की व भवान बधान, जेवर घडाने या दुकान पर तरह तरह के परियम करके मन कमान की चिंता भी नहीं रही अर्थात् तू हर प्रकार से निरिक्त है और फिर भी तुमसे धर्म में प्रवृत्त क्या नहीं हुआ जाना है ? प्रमाद के वश न होकर तू यह सब व परभव क्या बिगाड़ रहा है ?

सखम की विराधना नहीं करना

विराधित सयमसवयोग,
पतिप्यनस्ते भवदु खराती ।
शाम्भ्राणि शिष्यापधिपुस्तकाद्या,
भवतां च सोका शरणाय नात्म ॥ ५५ ॥

अर्थ—सयम के सब यागा का विराधना करने से तू जर भव दुःख के समूह में गिरेगा तब शाम्भ्र शिष्य, उपधि, पुस्तकें और भवन सोग आदि कोई भी तुम्हें कारण देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे ॥ ५५ ॥

उपशान्ति

वचन—ए साधु ! सयम की विराधना ही तेरा मुख्य वस्तु है । दुःख की विराधना के अनेक दुष्परिणाम हैं जिनमें से दो तो अनिवार्य हैं । एक तो दुर्गति गमन दूसरा अनंत भय भ्रमण । दुर्गति में पड़ने से राखने की शक्ति न तो तू ही पुस्तक में भरी धलमारी में है न शिष्य की पलटन में है न तारे अपने कहवाने वाले नष्ट रागी भक्तों में है न ही

मात्र कण्ठस्थ किए गए आचाराग, सूत्र कृतांग आदि शास्त्रों में ही है। यदि कोई दुर्गति में से बचाने वाला है तो वह केवल मात्र समय ही है। इस जीव को पुनर्गल या अन्य जीव सहायक नहीं हो सकते हैं, यह अकेला ही है, अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने वाला है अतः ऐसे आलस्य को दूढ़ने का अवसर ही न दे। सदा समय गुण में लगा रह और आत्मा को अनन्त दुःख राशि में से गिरने से बचा।

समय से सुख, प्रमाद से उत्सका नाश

यस्य क्षणोपि सुरधामसुखानि पत्य
कोटीन् णां दिनवर्ती ह्यधिकां ददाति ।
किं हारयस्थधम संयमशोयित सत,
हाहा प्रमत्त पुनरस्य कुतस्तथाप्ति ॥ ५६ ॥

अर्थ—जिस (समय) की एक क्षण (मुहूर्त) भी बानवे थोड़ा पल्योपम से अधिक समय तक देव लोक का सुख देती है ऐसे समय जीवन को हे अधम ! तू क्या हार रहा है ? हे प्रमादी ! दुबारा फिर से तुझे इस संयम की प्राप्ति भी वहाँ से होगी ? ॥ ५६ ॥

वसततिलक्ष

विवेचन—टीकाकार धन विजयजी गणी लिखते हैं कि, "समय जीवन का एक क्षण भी मनुष्य का बानवे थोड़ा पल्योपम से अधिक समय तक का देवलोक का सुख देता है।

"सामायिक करता हुआ श्रावक दो घड़ी (४८ मिनट)

तक समभाव में बरतता है तब वह बाणवें को उन साठ लाख, पच्चीस हजार नौ सा पच्चीस और तीन अष्टम भाग (६२, ५६, २५ ६२५ ३/८)" पत्योपम का देवायुष्य बाधता है। "इति प्रतिग्रमण-सूत्र वृत्तौ"।

एक सामायिक का जब इतना अधिक फल है तब साधु जो पूरे जीवन के प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण में सामायिक में रहकर जीवन के सभी काम करता है, उसको कितना अधिक फल मिलता है। अतः हे साधु विषय कषाय से दूर रहकर उत्तम प्रकार से समय जीवन जिता।

समय का फल—ऐहिक व आध्यात्मिक—उपसंहार

नाम्नापि यत्येति जनेऽसि पूज्य, शुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ।
तत्सयमेस्मिन् यतसे मुमुक्षोऽनुभूयमानोरुक्तेऽपि किं न ॥५७॥

अर्थ—समय के नाम मात्र से भी यदि तू लोगो में पूजा जाता है तो यदि वास्तव में समय शुद्ध हो तो कौन सा इष्ट तुझे नहीं मिलता? जिस समय के महान फल प्रत्यक्ष अनुभव में आए ह उस समय में हे यति! तू प्रयत्न क्यों नहीं करता है? ॥ ५७ ॥

उपजाति

विवेचन—केवल ऊपरी वेप व पात्र से ही तू साधु दोलता है और इतने से परिवर्तन से ही जब तुझे आहार, उपाश्रय और वदन पूजनादि मिलता है अर्थात् तेरे नाम मात्र के साधुपन से इतना फल मिलता है। यदि तू साधु जीवन को,

(मयम को) सुचारु व वास्तविक रीति से पालेगा तो तुम्हें सर्वोद्भूट फल (मोक्ष) की प्राप्ति होगी। तेरा ऊपरो साधुपन तो सबको नजर आता है लेकिन भद्रर का तो तू ही जानता है। यदि तू जैसा बाहर से साधु है वसा हा भद्रर से भी है तब तो अव्यावाध सुख तेरे समीप ही है अर्थात् मय दुःखा से छुड़ाने वाला सुख—माक्ष तेरे निकट है।

पूज्य मुनिराजो ! ससार के दावानल से बचने के लिए आपने समय मार्ग स्वच्छता से स्वीकार लिया है अतः आपको धन्य है। आप स्वयं तरने व दूसरा का तारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका जीवन केवल परोपकार के लिए ही है अतः आदरणीय है। परन्तु खद का विषय है कि आपका जसा धेप धारण करने वाले कई साधु, यति, उ मार्ग में चलन हैं। वे लाग अपने नाम के पीछे श्रद्धालु भावको का निरयन धन खर्चात हैं, आपन उमत्त हठो व क्रोधी स्वभाव के कारण उन्हें अदालता के द्वार खटखटान पडत हैं जिससे जन धम की निंदा होती है। न मालूम क्या बात है कि इस समय म प्राय सभी तरह के अधिकतर साधु सुख को इच्छा करने हैं। उपाश्रया में खूब मामग्री का संग्रह कर चत्यवामिया की तरह प्रमादी, आसक्न, व प्रमनावस्था में रह रहे हैं। जन समाज का अधिक धन आपके सुख के लिए व आपके रोगो का इलाज करान में या आपको प्रशसा के ग्रय प्रकाशन में या आपके अह को पूर्ति के लिए खर्च हा रहा है। जिस प्रकार से प्रतिदिन सायकाल का अधिकार प्रेमश

घर में छा जाता है उसी क्रम से वृत्तान्त जैन समाज पर अन्यायकार, निर्धनता व कुसंपन्न रहा है। आप जो एक आधार हैं उसकी जड़े भी खोखली हो रही हैं। आपकी दशा मठधारियों जैसी हो रही है। ३४ साधु मिलकर विचरते हैं विहार २४ दिन का और जमाव १२ माह का, साथ में नौकर व सब सामान। पहले आपलोग मात्र आत्म कल्याण का ध्येय रखते थे, गास्त्रो को पढ़ने थे, बस्ती से खूब दूर निजन स्थान में रहते थे, आपके गद्द भाग्य का असर होता था जब कि आज आप श्रावका के घर की फिन्न करते हैं, आलीशान उपधर्मों में अपने नाम के पान भंडारों व भस्मारियों से घिरे रहते हैं। एक गच्छ या सिंघाट के निमित्त बनवाए गए उपासना में दूसरे गच्छ, सिंघाट या गुरु के शिष्य नहीं ठहराए जाते हैं

जहां सतत विहार की आवश्यकता है वहां आप जाते ही नहीं हैं जहां लोग में आपके प्रति अरुचि है, आपके कारण गांव में कुसंपन्न है अर्थात् आपको उपाध्यय खाली करने का नोटिस सरकार मारफत दिया जाता है वही टिके रहने की आपकी इच्छा तीव्रतर होती है। अब आपका अनेक घूमने में भी सकोच नहीं रहा है।

पाच पाच महाव्रत के धारण करने वाले की ऐसी दुःशा !! आपका लोग पर प्रभाव नहीं। आपके अदर के शत्रुओं का जोर बढ़ गया है अतः आपका ऊपरी वेष तो वही रहा

है परंतु घदर विषय कपाय का साम्राज्य शीघ्रगति से बढ़ रहा है। प्रायः वही साधु व माध्वो एक ही गाव में बार २ चातुर्मास करते हैं जिनमें राग उत्पन्न हो जाता है, तक्षण साध्विया युवा साधुओं के सपक में आने की भावना करती हैं यह सब समाज का दुर्भाग्य है। जैन समाज अधग्रद्धानु है। इस समाज में शिक्षा को स्थान कम मिल रहा है अन वेशधारियों का पाप बढ़ता जा रहा है उच्चकोटि के वैराग्य व त्याग के जनमाग को बड़े कपटी साधु बदनाम कर रहे हैं। वेप सिंह का भरताव सियार का हो रहा है। पूज्यवर सावधान ! यह क्रांति का युग है। नौजवान स्त्री पुरुष अत्र इन सब पाखंडों को सह न सकेंगे। आपने दीक्षा ली है इसका किसी पर अहसास नहीं है यदि आप सच्चे साधु ह तो हमारे पूज्य ह बरना पेटभरू हैं। आपसे समाज का हित हो सकता हो कीजिए बरना अपने दुराचरण से बीतराग व नाम को बदनाम न कीजिए। चिंतामणि रत्न रूप जनधम को अपने कुकर्मों से काच का टुकड़ा न बनाइये।

पूज्य गुरुवर ! क्षमा करें। हम तो आपमें पूर्वाचार्यों का आत्मबल देखना चाहते हैं। श्री हेमचन्द्राचार्य की ज्ञान-शक्ति, हीरविजयसूरी की उपदेश शक्ति हरिभद्रसूरि की शास्त्र अनुरक्ति और मुनि सुंदरसूरि की लेखन शक्ति फिर से आपमें देखना चाहते हैं। आनंदधनजी व यशोविजयजी एवं आत्मारामजी की शक्ति आपमें देखना चाहते हैं। आप समाज के करणाधार ह आप जनधम व समाज के बीज ह। बीज

लोखला होगा तो अक्षुर कसे उमगा । आपक हो कारण आप
जन समाज छिन्नभिन्न हो रहा है । निधि चर्चा व कारण समाज
का अंग प्रत्यग दर्द अनुभव कर रहा है । सबलरी की एकना
जाती रही है । आज आपके कुमप के विरुद्ध आवाज को
अनगन करना पड़ रहा है । अब तो आपमा फूट को मिटावें ।
अब तो आपको स्वमान का भान होना चाहिए । अब तो
प्रभु महावीर व उनके आचार का आधान लगाने वाले
साह्रिय प्रगट हो रहे हूँ क्या हम तरफ भी आपका ध्यान
गया है ? जन समाज आपसी फूट अथत्रिया रुचि व अथ
विश्वास व कारण अपनी गस्तृति को खा रहा है यह सब
आपका समालना होगा । आपमे समाज की यह मांग है नि
आप अपने माधु समाज के भगडा वा मुनभाकर नए सघ
टित समाज की रचना कर जन गसन का सितारा ऊचा
चमकावें ।

हं गुरुधर्म आप अपना अगनी वस्तुय्य बजाइय । हे
दमाधमण ! आप सबसे बटु दम्मा व लिए अतकरण से
दमा मागता हूँ, किसी की गिना नहीं करता चाहता
हूँ । किसी न किसी तरह से शासन की उप्रति हो, सबका
सोक्ष की प्राप्ति हो धम का जय हो इसी से तीव्र शब्दा का
प्रयाग किया है, अत दामा कर ।

इति अयोवज्जो यतिगिखोपवेगाविहार

है परंतु अदर विषय कपाय का माझाज्य शीघ्रगति से बढ़ रहा है। प्रायः वही साधु व माध्वी एक ही गाव में दार २ चातुर्मास करते हैं जिनमें राग उत्पन्न हो जाता है, तर्पण साध्विया युवा माधुओं के सपन में आने की भावना करती हैं यह सब समाज का दुर्भाग्य है। जैन समाज अधश्चालु है। इस समाज में शिक्षा को स्थान कम मिल रहा है भग्न वेष्टाधारियों का पाप बढ़ता जा रहा है उच्चकोटि के वैराग्य व त्याग के जनमाग को बर्ह बपटो साधु बदनाम कर रहे हैं। वेप सिंह का भरताव सियार का हो रहा है। पूज्यवर सावधान ! यह त्राति का युग है। नौजवान स्त्री पुरुष अथ इन सब पाखंडा का मह न सकेंगे। आपने दीक्षा ली है इसका किसी पर अहसान नहीं है यदि आप सच्चे साधु हैं तो हमारे पूज्य हैं बरना पेटभरू हैं। आपसे समाज का हित हो सकता हो कीजिए बरना अपने दुराचरण से भीतराग के नाम को बदनाम न कीजिए। चित्तामणि रत्न रूप जैनधर्म को अपने कुकर्मों से काच का टुकड़ा न बनाइये।

पूज्य गुरुवर ! क्षमा करें। हम तो आपमें पूर्वाचार्यों का आत्मबल देखना चाहते हैं। श्री हेमचंद्राचार्य की नान-शक्ति, हीरयिजयसूरी की उपदेश शक्ति हरिभद्रसूरि की शास्त्र अनुरक्ति और मुनि सुंदरसूरि की लेखन शक्ति फिर से आपमें देखना चाहते हैं। आनंदधनजी व यशोविजयजी एवं आत्मारामजी की शक्ति आपमें देखना चाहते हैं। आप समाज के करणाधार हैं आप जनधर्म व समाज के धीज हैं। बीज

खोखला होगा तो अकुर कस उगगा । आपके हो कारण आज जन समाज छिन्नभिन्न हो रहा है । तिथि चर्चा के कारण समाज का अंग प्रत्यंग दद अनुभव कर रहा है । सबत्सरी की एकता जाती रही है । आज आपके कुसप के विरुद्ध थावको का अनशन करना पड रहा है । अब तो आपसी फूट को मिटावें । अब ना आपको ध्वमान का मान हाना चाहिए । अब तो प्रभु महावीर व उनके आचार की आघात लगाने वाले साहित्य प्रगट हो रहे ह क्या इस तरफ भी आपका ध्यान गया है ? जन समाज आपसी फूट अघत्रिया रुचि व अघ विश्वास के कारण अपनी संस्कृति को खो रहा है यह सन आपको सभालना होगा । आपसे समाज की यह माग है कि आप अपने साधु समाज के ऋगडा को सुलभाकर नए सघ दित समाज की रचना कर जन शासन का सितारा ऊचा चमकावें ।

हे गुन्धय्य आप अपना असली वस्तव्य बजाइय । हे क्षमाश्रमण । आप सबसे कटु शब्दा व लिए अनकरण से क्षमा मागता हू, किसी की गिंदा नही करना चाहता ॥ । किसी न किसी तरह से शासन की उन्नति हो, सबका सौक्ष की प्राप्ति हो, धम की जय हा इसी से तीव्र शब्दा का प्रयोग किया है, अत क्षमा कर ।

इति त्रयोदशो यतिशिक्षोपदेशाधिकार

कि, "मुझे वीर प्रभु की तरफ पक्षपात नहीं है, कपिल पर द्वेष नहीं है, जिसका ध्वज युक्तिमान होगा उसी को श्रादर ना है।" गीताय पर निष्ठा रखना और गुणवान का आधिपत्य स्वीकारना, (परतत्पणा मानना इसमें) दोष नहीं है, कारण कि सभी जीवों का बुद्धि ब्रह्म विशाल नहीं होती है। सभी की बुद्धि तत्त्व को पहचानने में समर्थ नहीं होती है अतः गीताय पर श्रद्धा रखना।

(२) अनाभिप्राहिक—सभी देव बदनीय हैं, कोई नियम नहीं है, एव सभी गुरु और सभी धर्म अच्छे हैं, ऐसी सामान्यवाणी बोलना, तथा आलस्य करने बैठे रहना और सत्य की परीक्षा न करने की वृत्ति रखना, दूसरा मिथ्यात्व है। इसमें मोना और पीतल होरा और काच दोनों समान गिने जाते हैं यही मिथ्याभाव है।

(३) आभिनिवेशिक—धर्म का यथाथ स्वरूप समझते हुए भी किसी प्रकार के दुराग्रह के कारण विपरीत प्रवृत्ति करना। अहंकार से नया मत स्थापित करने या चलाने के लिए एव बदनाम नमस्कार आदि प्राप्त करने के लिए बहुत से दुर्भवी जीव इस प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन करते हैं।

(४) साशयिक—शुद्ध देव, गुरु या धर्म सच्चे होंगे कि भूठे ऐसी शका करना। सूक्ष्म अर्थ का सत्य तो साधु को भी होता है परंतु वे तो इस अतिम निणय पर रहते हैं कि तत्त्व तो बेवली गम्य है, अतः यह मिथ्यात्व रूप नहीं है वरन् सच्चे समाधान जानने की इच्छा रूप है। देव आदि

तत्त्व के लिए शवा करना साधयिक मिथ्यात्व है उसके स्वरूप के लिए शवा करना गता है। उसे जानने की इच्छा और उसके कायभूत होने वाला प्रश्न आत्माका कहलाता है।

(५) अनाभोगिक-विचार क्षूय एर्द्धद्रिय जीव को यथवा विषय ज्ञान रहित जीवों को यह मिथ्यात्व हाता है।

जो जा कमवय होता है उससे उदय समय प्राप्ति होने पर उनको भुगतना पड़ता है। इस वध के हेतु चार हैं मिथ्यात्व, अविरति कपाय और योग। इसके ५७ भेद हैं। इन सत्तान्न वध हेतुओं को समझन की पूरी आवश्यकता है। इन चार हेतुओं में से मिथ्यात्व के पांच भेद ऊपर बड़े जा चुके हैं अब अत्र तीन हेतुओं को कहते हैं।

बारह अविरति-पांच इन्द्रिय और मन का सवर न करना तथा छ वायु जीवों का वध करना यह बारह प्रकार की अविरति कमवय के हेतुभूत है।

कपाय-संसार का लाभ। इसके २५ भेद हैं। इसपर विषय कपाय द्वार में पर्याप्त लिखा गया है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से प्रत्येक के चार चार भेद हैं। उत्कृष्ट पद्म दिग्ग तक रहे और द्रव गति प्राप्त करावे वह 'सज्जलन'। उत्कृष्ट चार मास तक रहे और मनुष्य गति प्राप्त करावे वह 'प्रत्याख्यानावरण'। उत्कृष्ट एक वय तक रहे और तिपचगति प्राप्त करावे वह 'अप्रत्याख्यानी' और उत्कृष्ट जीवन पयस्य रहे और नरकगति प्राप्त करावे वह 'अनतानुबन्धो'। यह अनुक्रम से यथाग्यास्त चारित्र्य, सब विरति, देश विरति

और समकित गुणों को प्राप्त नहीं होने देते हैं। यह सालह भेद हुए। इसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा तथा स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद यही नावपाय मिलान से कुल २५ भेद हुए। ये वषट्पञ्चक के प्रबल हतु हैं। योग पद्वह हैं—मनयोग के चार भेद हैं।

(१) सत्य मनोयोग—सच्चे विचार करना।

(२) अमत्य मनोयोग—झूठे विचार करना।

(३) मिश्र मनोयोग—जिस विचार में कुछ बात सच्चा और बाकी झूठी हो।

(४) असत्यामुपा मनायाग—सामान्य विचार, झूठे या झूठे के भेद बिना के विचार। व्यवहारिक विचार जैसे बिघड़ा भरता है, पर्वत जनता है, नदी बहती है।

वचन योग के चार भेद हैं—सत्य वचन याग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और असत्यामुपा वचन योग। काय याग के ७ भेद हैं—

(१) तजस कामण काय—जब जीव एक गति में दूसरी गति को जाता है तब उसका अनादिकाल से माय रहने वाला भव मूल के नाम से प्रसिद्ध होता शरीर (तजस और कामण) माय रहते हैं। तजस के कारण वह भावी भव में आहार लेकर उसे पचाकर शरीर रूप से बना सकती है और कामण से नयी नयी अयम्याएँ नए कम पुदगल ग्रहण कर सकती है।

(२) भौतिक मिथ—पिछन भव से जाव अपन साथ नजस कामण लाना है और वह भौदारिक शरीर की यद्यपि गुणमात की है तथापि निष्पत्ति नहीं हुई है ता वह भौतिक मिथ कहलाना है ।

(३) भौदारिक—जिस शरीर के पुदगत स्थूल एवं प्राय अस्थि, मांस रुधिर और चरबीमय होते हैं वह भौतिक गराह है ।

(४) वक्रियमिथ—दृश्य होकर अदृश्य होना, सूचक होकर सूचक होना, बड़ा होकर छोटा होना ऐसी अनन्तर रह की क्रियाएँ करने वाला सात धातुमा रहित शरीर ही वैक्रिय शरीर है । उसकी धुलमान होकर भी समाप्ति न हुई हो वहा तक वक्रिय मिथ है ।

(५) यक्रिय—ऊपर कहा हुआ शरीर जब पूर्ण हो जाता है तब यक्रिय कहलाता है ।

(६) आहारकमिथ—चौह पूर्व की जानने यान महापुरुष, किसी सूक्ष्म शक्ती को निवारण करने के लिए बेवली महाराज के पास भजन के लिए जो शरीर रचते हैं उसकी समाप्ति पहन की अवस्था (वह शरीर बेवन ज्योति स्वरूप होता है) ।

(७) आहारक—ऊपर कहे हुए शरीर की संपूर्ण अवस्था ।

इन ऊपर बताए गए सात प्रकार के शरीरों में से जीव का जिस सबधी प्रयत्न हो उस उस नाम का योग समझना जैसे हम अभी भौदारिक और तजस कामण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । तजस और कामण दोनों सदा साथ रहने यान

ह अत शरीर के रूप में दाना को भिन्न भिन्न गिनना और योग के रूप में एवजित कर एक ही गिना है । एक के साथ दूसरा रहता ही है ।

इन सत्तावन बंध हतुओं का सवर किया हो तो कमबध की प्रणाली बंध होती और पहले के बध हुए बंधों के क्षय हो जाने पर जीव स्वतंत्र अनयधि मुक्त प्राप्त करता है । इस अधिकार में योग निरोध इन्द्रिय दमन पर विशेष लिखा जावेगा ।

मगानिग्रह—तदुलमत्स्य

मन सयुष्म हे विद्वत्सवृतमना यत ।

याति तदुलमत्स्यो द्राक्, सप्तर्षी नरकावनीम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे विद्वान् ! मन का सवर कर कारण कि तदुलमत्स्य मन का सवर नहीं करने से तुरन्त ही सानवें नरक में जाता है ॥ २ ॥

अनुष्टुप

मन को चाहे जहाँ भटकन देन से बहुत कमबध होने ह । इसको स्वच्छ छोड़ने में यह अनेक तरह के विचार करता रहता है और समाधिक जमी किया करते हुए और उसमें ध्यान करते हुए भी वह वही का वही पहुँच जाता है परिणामतः जीव को अनेक आपत्तियों में डालता है और कुगति की तरफ मीचता ह । मगरमच्छ की पलवा में रहन वाली चावल जितनी सी छोटी मछली मगरमच्छ के मुँह में से पानी के साथ निकल जान वाली छाटी छोटी मछलिया के लिए सोचती है, “कि यदि मगरमच्छ की जगह में होती तो

एक भी मछली को दाता के छत्र में से निकलन न दनी
सबको हडप कर जाती' । सोचन की बात है कि हमका
गरीर चावल जितना है अतः भोजन कितना थोड़ा चाहिए
परन्तु लालसा व धर वृत्ति कितनी ! इसीके परिणाम में
वह मरते ही सातवीं नरक में ३३ सागरोपम का आयुष्य लक्ष
जानी है । उसका जन्म पलका में होता है, यह भोजन प्राप्त
होने में मत्त बानी होती है व हमका अन्तर्मुहूर्त का आयुष्य
हता है । इतने कम काल जीवित रहकर दुर्भविना से वह कितना
बड़ा नारकी का आयुष्य बाध लेती है ओह मन का सवर्ण
न करने से कितना भयकर परिणाम होता है इसी तरह
से जो मनुष्य एक गन्त के लिए पूरा स्वतः जनाने हूँ या थोड़ा
स दोष के लिए गाव का जनान की भावना रखते हूँ या
दुर्भविना द्वारा किसी व लिए घात लक्ष सोचन व उनकी भी
यही दशा होती है ।

मन का वध—प्रसन्नचद्र का दृष्टान्त

प्रसन्नचद्रराजप्रेमन प्रसरसवरी ।

नरकस्य शिवस्यापि, हेतुभूतौ क्षणादपि ॥ ३ ॥

अर्थ—क्षण भर में प्रसन्नचद्र राजप्रेम की मन की प्रवृत्ति
भीर निवृत्ति अनुक्रम से नरक भीर मोक्ष का कारण हुई
॥ ३ ॥

अनुष्टुप

विश्लेषण—प्रसन्नचद्र नामक राजा वैराग्यवासित होकर
एक स्थान में ध्यानारूढ खड़े थे पास में होकर श्रेणिक राजा

की सता उनके पुत्र वं दुःख संवधी युद्ध की बात करती हुई निकली जिस भुववर उनका मन विचलित हो गया और ध्यान मुद्रा में खड़ खड़ यह मन से पुनः की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करने लग। इधर श्रेणिक राजा महावार प्रभु के पाग पहुँचकर प्रसन्नचद्र के बारे में पूछने लगे तो प्रभु कहते हैं कि यदि यह तपस्वी अभी जान रहे तो मानवी नरक में जाय। थोड़ी देर बाद राजा ने फिर पूछने पर प्रभु ने कहा कि अनुत्तर विमान में दण्ड है, इनमें में दण्ड दुःखी बजी और राजा ने प्रभु से उसका कारण पूछा तो प्रभु ने कहा कि प्रसन्नचद्र राजपति को कवल जान हो गया है। राजा श्रेणिक का बहुत आश्चर्य हुआ तब वीर प्रभु ने कहा कि उस तपस्वी का मन जब वैर वृत्ति रग रहा था तब नरकगामी या पश्चात् पश्चात्ताप भरता हुआ स्थिति स्थापक हुआ और गुणल ध्यान ध्याने से उस सुरत देवन जान हुआ। इन नरक में मन की प्रवृत्ति नरक का और मन का निवृत्ति मार्ग का कारण बनी।

मन की अप्रवृत्ति—स्थिरता

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यान नर्वेन्द्रियादिषु ।

धम्मशुक्लमन स्थयभाजस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥ ४ ॥

अर्थ—मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से ही ध्यान नहीं होता है, जैसे कि एन्द्रिय आदि में (उनके मन में होने से मन की प्रवृत्ति नहीं होती)। जो ध्यान करने वाले प्राणी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के कारण मन की स्थिरता के भाजन होते हैं उनकी हम स्तुति करते हैं ॥४॥ अनुष्टुप

विवेचन—श्री अध्यात्मापणिपद (योगशास्त्र) के पाचव प्रकाश में अनुमवी यागी श्रीमान हेमचन्द्रमूरिजी न बहा है कि पवनरोध (स्वास को राकना) आदि कारणा से प्राणायाम का स्वरूप अथ दशनकारा न जा बताया है वह बहुत उपयोगी नहीं है। यह तो काल जान और आरोग्य के लिए जानन योग्य है किरण कि हममे मन की प्रवृत्ति हो नहीं जाती अन मन की प्रवृत्ति न करना तो मन का नाश करना है। इंद्रिय और विकर्षेन्द्रिय क तां मन हाता हा नहीं है परन्तु इससे उनका लाभ नहीं होता है। मन का उपयोग में लान के लिए उमम स्थिरता प्राप्ति करने की आवश्यकता है। मन की प्रवृत्ति व प्रवाह का रोकने में लाभ नहीं है परन्तु उम सद् ध्यान म प्ररित करना, उसी में रमण करना, उसी क सवध में प्ररणा द्वारा स्थिरता प्राप्त करना उपयुक्त है। “हठ योग” कम लाभदायक है ऐसा जैन धम का मत है। काय योग पर इससे थोडा नियंत्रण होता है परन्तु मन की गति (बधारण) समझकर उस सद् ध्यान में जोड देना ही मवत्र अनुसरणीय है। मन के राकने की भी आवश्यकता है परन्तु वह (साधक को) अवस्था पर है। ध्यय चार तरफ व ह पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और अपातीत।

पिण्डस्थ की पाच धारणा है —पार्थिवी, आग्नेयी, माहता, वायुणी और तत्रम्।

पदस्थ—नवकार आदि।

रूपस्थ—त्रिनेश्वर देव की मूर्ति।

रूपातीत—शुद्ध स्वरूप, अखण्ड आनन्द, चिद्धनानन्दरूप, परमात्म भाव प्रवाश ।

इस ध्येय में मन का लगा देना, यह ध्यान है और ऐसा करके मन की स्थिरता लाना यह योग का मुख्य अंग है । जन शास्त्रकार ध्यान का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि—“रागाद्विउद्वृणमह भ्रानम्” अर्थात् रागादि को नष्ट करने में जो मग्न हो वह ध्यान है । ध्यान चार प्रकार का है उसमें आत्त और रौद्र ये दो दुर्ध्यान हैं तथा धर्म और शुक्ल ये शुभ ध्यान हैं, इनका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है । इनके चार चार भेद हैं धर्म ध्यान के चार भेदों में से पहला—‘आशा विचय ध्यान’ है मग्न के वचनों में परस्पर विरोध नहीं है ऐसा समझकर उसका चिंतन करना इसकी खूबी समझना यह प्रथम धर्म ध्यान है । इससे ‘अपाय विचय ध्यान’ में—राग द्वेष कषाय प्रमाद किस किस तरह के दुःख उत्पन्न करते हैं यह विचारना और पाप कर्मों से पीछे हटना, यह धर्म ध्यान का दूसरा भेद है । तीसरा भेद ‘विपाक विचय’ ध्यान है । कम का घम और उदय विचारना उसका शासन तीव्रकर चक्रवर्ती जसा पर भी है, उसकी चलती हुई शक्ति और जगत का व्यवहार वम विपाक से ही चलता है इस सबध में विचार करना, धर्म ध्यान का तीसरा भेद है । अंतिम, ‘सस्थान विचय ध्यान’ है । इसमें लोक का स्वरूप विचारना है । चौदह राजलोक, उत्पत्ति स्थिति और नाशवाले जीव, अजीव आदि ॥ द्रव्य युक्त लोकावृत्ति का चिंतन करना । इसी प्रकार स शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं

(प्रथकृत्य विनयं सविचार एवम् विनय सविचार एतत्त्व विनय अविचार, मूढमन्त्रिय और उच्छिन्नमन्त्रिय) इस ध्यान का विषय अधिष्ठान मूढम है। इसका जाना याग शास्त्र से जानें। नास्त्य यह है कि एमे धम और गुवन ध्यान में मा का लगा कर स्थिरता प्राप्त करने से महाभाष होता है।

चित्त की स्थिरता प्राप्त करने का उपाय यह है कि मन को निरंतर सुध्यान में प्रेरित करना। उस ध्यान से प्राणी का इन्द्रिया से अगोचर आत्मसत्य मुक्त प्राप्त होता है।

मुनिपत्रित मनवान् धर्षित्वा महात्मा

साय निरखन वा यमन सुध्यानयत्रितम्।

विरत दुर्विषयेभ्यः पारयास्तान् स्तुये यतीन ॥ ५ ॥

अथ—मायकता न अथवा निष्कन परिणाम जाने प्रयत्ना म भी जिनका मन सुध्यान की तरफ लगा रहता है और जो खराब विषयों में दूर रहते हैं वैसे—समार से पार पाए हुए पतिप्रा की हम स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ अनूष्टप

विवेचन—माय' अर्थात् शुभ परिणाम वाला काय एम ही हेतु में परिणाम (फल) के लिए बहुत चिन्ता न रखन का शास्त्र में बयन है। 'अथान्ति भूरिभिर्मायैधमकर्म मनोरथा । क्वन्ति यत्पुनस्ते तु तत्सुवणस्य मोरमम्'। प्रधान धम काय करने के मनोरथ ही महाभाग्य से हात है और यदि वे गुप्त फल द तो सोन में सुगंध जसा ममभना।

मन पर नियंत्रण न हाने से वह अस्तव्यस्त होकर भोका खाना रहता है अतः उस पर अकुश रखकर आत रौद्र ध्यान की छोड़कर धम शुक्ल ध्यान ध्याना चाहिए ।

वचन अप्रवृत्ति—निरवद्य वचन

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण, मौन के के न विभ्रति ।

निरवद्य वचो येदां, वचोगुप्तास्तु तान स्तुये ॥ ६ ॥

अर्थ—वचन की अप्रवृत्ति मात्र से कौन कौन मौन धारण नहीं करते हैं ? परन्तु हम तो उनकी प्रशंसा करते हैं जो वचन गुप्ति वाले प्राणी निरवद्य वचन बोलते हैं ॥ ६ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—कई कारणों से वचन की प्रवृत्ति होती ही नहीं है अर्थात् बाला ही नहीं जाना है । एकेंद्रिय वाले प्राणियों (पृथ्वी, जल हवा, अग्नि, वनस्पति के जीव) के तो जीम होती ही नहीं है । दो इन्द्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच प्राणी (पक्षु पक्षी) स्पष्ट नहीं बाल सकते हैं । कई मनुष्य भी रोग, क्षोभ, भया गुणपन से नहीं बाल सकते हैं अतः बलात मौन रहते हैं, परन्तु ऐसे मौन से कुछ भी लाभ नहीं होता है । बोलने की शक्ति हाते हुए भी निरवद्य (निष्पाप) वचन बोलने में ही खूबी है । वचन गुप्ति धारण की हो, भाषा पर अकुश हो और बोले तब सत्य प्रिय, मित् और पथ्य वचन ही बोले वही निरवद्य वचन कहलाता है, जैसे कि अश्विन होने पर साधु होना कोई आश्चर्य नहीं है । शक्ति होते हुए

बिना कारण न बालना, गभीरता रखना एवं बोलते समय भी विचार करके, प्रमाण सहित और भावश्यकता हो उतना ही बालना यही वाणी का समय कहलाता है ।

निरवद्य वचन—वसु राजा

निरवद्य वचा ब्रूहि, सावद्यवचनमत ।

प्रयाता नरक घोर, वसुराजा दपोव्रुतम् ॥ ७ ॥

अर्थ—तू निरवद्य (निष्पाप) वचन बोल कारण कि सावद्य वचन बालन से यमु राजा एवं दम धार नरक में गए हैं ॥ ७ ॥

अनष्ट

वियंचन—तू निरवद्य (निष्पाप) वचन बाल निरवद्य का अर्थ सत्य, प्रिय और प्रमाणित बोलना होता है, वचन सत्य के साथ ही प्रिय भा बालना चाहिए, हितकर होना चाहिए । एवं सर्वांग से सत्य बालना चाहिए । 'नरो बा कुजरा बा' की तरह से मुनन बाल का भ्रम में डालन वाला नहीं बालना चाहिए इतने से भ्रामक वचन से धर्मराज मुग्धचित्त भी धम से भ्रष्ट हुए कहलाए । सावद्य वचन बालन से भाषा पर अडुस नहीं रहता है दूसरा पर वजन नहीं पड़ता है बाल का भ्रमर नहीं होता है एवं मन में शांति रहता है तथा स्वयं की कीमत घटती है, लोग बाचाल कहकर बक्ता की बात की परवाह नहीं करते हैं । सावद्य वचन बालने से वसु राजा जिसका मिहामन स्फटिक रत्न से बने होन के कारण जमीन से उंचा रहता दिव्यता या बेयम वचनमय होकर अष्टा

सहपाठी व गुरुपुत्र, पवत के बचाव के लिए अपने दूसरे सहपाठी नारद के समक्ष जानते हुए भी “अज” शब्द वा अथ शालि (छिलके सहित चावल साल) के वजाय “वकरा” कहता है, इतने मात्र से देव उसको मिहामन से नीचे डाल देने ह और वह तुरत भरकर नरक में जाता है, अतः सत्य बोलना, संपूर्ण सत्य बोलना और सत्य के अतिरिक्त कुछ न बोलना उत्तम है ।

दुवचन के भयकर परिणाम

इहामुत्र च धराय, दुर्वाचो मरकाय च ।

अग्निदग्धा प्ररोहन्ति, दुर्वाग्दग्धा पुनरहि ॥ ८ ॥

अर्थ—दुष्ट वचन, इस लोक में बर कराते हैं और परलोक में नरक देने हैं । अग्नि से जले हुए तो पुनः अद्विष्ट हो जाते हैं परन्तु दुवचन से जले हुए पुनः स्नहाद्विष्ट नहीं होते ॥ ८ ॥

अनुष्टुप्

विवेचन—दुवचन, बटुभाषण एवं भर्मान्तक वचन से इस लोक में पारस्परिक बर बढ़ता है और मरन के बाद नरक की प्राप्ति होती है । प्रायः अपने स्वजन (भाई, बहिन, पिता, माता पति व पुत्र आदि) के साथ रहते हुए या सासारिक प्रसंग आने पर व्यवहार चलाने के लिए या विवाह आदि प्रसंग के अवसर पर सबके एकत्रित होने पर या गृहस्थी के बटवारा पर भाई भाई व या अन्य कारण से

भी एम ही मामिक् वचना का प्रयोग कभी कभी हो जाता है अतः उस समय कम से कम बातों की पूरी आवश्यकता है ।

तिथहर महाराज और वचन गुप्ति का आदेयना

अत एव जिना बोधावालावाक्वसोद्भूयम् ।

अवद्यादिभिर्या दूषु शानप्रयभूतो पि न ॥ ६ ॥

अर्थ—इसी कारण से जिन, (तायवर) तीन शान के धारक हुए भा गता काल में लेकर केवन शान की प्राप्ति तक पाप के डर में कुछ भी नहीं जानते हैं ॥ ६ ॥

अनुष्टुप्

विवेचन—सावद्य वचन बालन का अनिष्ट फल जाना है इसी कारण से जिनद्वर दब भी छलस्थ अवस्था में अर्थात् गहम्यात्म छोड़कर सामुपन स्वीकार करके बवल शान होन के पूर्व की अवस्था तक मौन धारण कर लन हैं । इस समय में उनको अनक उपमग (कष्ट) आते हैं फिर भी अपन वचाव के लिए एक गन्द भी नहीं बोलत ध्यामध्यान करत हुए उठ किन्ती ही मिद्धिया उनरातर प्राप्ति होता है लेकिन एक भा सिद्धि की प्रयोग न करत हुए वे एकदम मौन रहते हैं, वैसा अवस्था में भी उनका पाप का डर रहता है । अन जो प्रतिदिन सांसारिक चर्चा करत रहते हैं, अनुमान से परिणाम की घोषणा करते रहन हैं, किसी के विण कुछ का कुछ अन्दाज लगाते हैं उका क्या होगा ? अन सावद्य ध्यान का त्याग करना चाहिए एव निथक बोलकर कम बय नहीं करना चाहिए । बडे थड

ज्ञानी भी सिद्धि के लिए मोन धारण करते हूँ अतः हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए ।

काय सवर—कछुए का बृष्टांत

कृपया सवृणु स्वांग कूमजातनिदशनात् ।

सयतासवृतांगा यत सुखदुःखान्यवाप्नुमु ॥ १० ॥

अर्थ—तू अपने स्वयं पर कृपा करके सवर कर । कछुओं के दृष्टांत से शरीर या सवर करने वाले और नहीं करने वाले कछुए ने क्रमशः सुख और दुःख पाया है । (इससे शिक्षा ले) ॥ १० ॥

अनुष्टुप्

विवेचन—मन और वचन की तरह स शरीर को भी बश में रखना आवश्यक है । काया की सावज प्रवृत्ति अनन्त ससार बढ़ाने वाली है अतः काया की तमाम प्रवृत्तियाँ शुभ हेतु से ही करनी चाहिए । जब तक आत्मा का नियन्त्रण मन वचन-काया तीनों पर नहीं होगा तब तक आधि व्याधि उपाधि मिट नहीं सकेंगी । जब तक पूरे शरीर की प्रवृत्तियाँ आरमसाक्षी से न होंगी तब तक कम बंध की प्रणाली रुक नहीं सकेगी । जो शरीर से अनन्त तरह की हानिचलें अनियन्त्रित रीति से करत रहते हूँ उनको पूरी हानि उठानी पड़ती है । एक जगल में दो बछुओं पर किसी हिंसक पशु की नजर पड़ी और वह उन पर भपटा । उन दोनों ने अपने अंगों का सकुचित कर लिया और वही स्थिर हो गए । कुछ समय के पश्चात् एक बछुए ने धवरा कर जिस ही अपने पैर ब गदन

बाह्यर निवान कि तसाल जग धनु ॥ उत मार मिया, परनु
जो बाह्या धुपसार पडा रहा उतरो बाई दुग नही दुपा ।
शरीर ने मकर का नाम मय का ही मितता है या ह
प्राणी तु मय अपना पर दया करव मगोर का संवर कर ।
गुरुनगांठ या धमरिद बकर का तरह मटकता हुआ इगर उधर
धूमकर कमी का मार न रा ।

बाया की अवस्था—बाया का शुभ धारा

बायस्तमात्र न के स्युस्तदातभादयो यता ।

निधत्तुक्रियो येषां बायस्तानु स्तुये यमीन् ॥ ११ ॥

अर्थ—मान बाया न मकर न धनु, स्तंभ आदि तीन
कीन मयमी नहीं है ? परन्तु जिनका शरीर भोग पाप के
निष्ठ किया करन न छेदन रहता है, धम यति की हम स्तुति
करते हैं ॥ ११ ॥

अनुपप

विषय—शरीर की जवरन्मी न एक स्थान पर ठिठाए
रखना या उतम बाई काम न सना मंवर नहीं कहना
है ऐसे मो धनु और धम भी एक ही स्थान पर टिके रहते
ह, परन्तु जो शरीर से स्वयं के हिन माधन न काम करन
ह भोग साधन की शुभ क्रियाया का अनुष्ठान करने हैं वे ही
संवर करते हैं धन ये स्तुति के पात्र हैं । हम शरीर से धनो
तरह के काम—धनापात्रन स्वरंजन, परधंजन परपीड़ा
होन ह परन्तु माधन तो वहीं है जो आत्मा की वास्तविक भाँति
देन माने ह, अतः शरीर पर शुभ नियन्त्रण करना चाहिए ।

श्रोत्रेन्द्रिय सवर

श्रुतिसयममात्रेण, शब्दान काल के त्यजति न ।

इष्टानिष्टेषु चेतेषु, दागद्वेषी त्यज-मुनि ॥ १२ ॥

अथ—कान के सयम मात्र से कौन शब्दा को नहीं यागते हं, परन्तु इष्ट और अनिष्ट शब्दों परराग द्वेष छाड़ केन वाले को ही मुनि कहत हं ॥ १२ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—एकेंद्रिय से चतुरिन्द्रिय तर के जीवा के कान नहीं होते हं एव बहर मनुष्य भी सुन नहीं मयते हंतया वाना में ऊगली डालने या कई लगाने से भी सुना नहीं जा सकता है परन्तु यह श्रोत्रेन्द्रिय का सयम नहीं बहलाना है । धन्य तो वह है जो मधुर राग रागिनी या पियानो आदि के शब्दों में राग नहीं करता है एव वाक् गदभ आदि क कयश शब्दों पर द्वेष नहीं करता है, दोनों में समान भाव रखता है । जो अपनी प्रगसा के शब्दा पर मुग्ध नहीं होता है एव निंदा के शब्दा पर द्वेष नहीं करता है, वही सच्चा मुनि है । इन्द्रिय पराजय शतक में लिखा है, जीवन को अशाश्वत जानकर, मोक्षमाग के सुख का शाश्वत जानकर और आयुष्य को परिमित जानकर इन्द्रिय भोग से विनय बचना चाहिए । मृग और सप श्रोत्रेन्द्रिय के असयम से फसते हं ।

चक्षुरिन्द्रिय सवर

चक्षु सयममात्रात्के, रूपालोकास्त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चेतेषु, रागद्वेषी त्यज-मुनि ॥ १३ ॥

अथ—मात्र चक्षु के समय से कौन रूप घबलोकन नहीं त्यागत ? परन्तु इष्ट और अनिष्ट रूपा म जो रागद्वेष छोड़ देत हं वही मच्च मुनि हं ॥ १३ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—सहृदिय तब के सब जीव में रहित होत ह एव पचद्विय मनुष्य और तिमच में भी कितन हो अध हात ह परन्तु इस प्रकार के समय से लाभ क्या ? अथवा घासों मीच कर बठ रहन स भी लाभ क्या ? परन्तु वास्तविक समय तो वह है जब कि मुदर स्त्री सामने होते हुए भी उसके अगोपान न देखें तथा रागी कुष्ट व विकृत शरीर का दयित हुए भी घृणा न कर । कभी कभी ऐसा भी होना है कि गुरुजन या बड़ो क विनय से हम इच्छित वस्तु नहीं दय पाते हं परन्तु मन तो वही जाता है ऐसा चक्षु समय भी निरपेक्ष है । सच्चा चक्षु सवर तो यह है जसा कि हृदिय पराजय क्षतक में भी लिखा है “उन्ही पुरुषा का धर्म है, उही को हम नमस्कार करते हं और उन्ही समयी के हम दास हैं जिनके हृदय म विकारी नत्र से देखने वाली स्त्री नहीं खटवती ह । इसी असमय से पतगिए दीपक में आवर गिगते ह व भरत ह ।

प्राणद्विय सवर

प्राणसमयमात्रेण, गंधान कान के त्यजति न ।
इष्टानिष्टेषु धतेषु रागद्वेषौ त्यजन्मुनि ॥ १४ ॥

अथ—नासिका के समय मात्र से कौन गंध

श्रोत्रद्रिय सवर

श्रुतिसयममात्रेण, शब्दान कान के त्यजति न ।

दृष्टानिष्टेषु चेतेषु, दागद्वयो त्यजमुनि ॥ १२ ॥

अथ—कान के समय मात्र से कान शब्दों को नहीं यागते हैं, परन्तु दृष्ट और अनिष्ट शब्दों पर राग द्वेष छोड़ देन वाले को ही मुनि कहते हैं ॥ १२ ॥ समुद्रप

विवेचन—एकेंद्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के जीवा के कान नहीं होते हैं एवं वहीरे मनुष्य भी सुन नहीं सकते हैं तथा कानों में ऊगली डालन या रुई लगाने से भी सुना नहीं जा सकता है परन्तु यह श्रोत्रेन्द्रिय का समय नहीं कहलाना है। धन्य तो वह है जो मधुर गगन रागिनी या पियानो आदि के शब्दों में राग नहीं करता है एवं वाक गदग आदि के ककश शब्दों पर द्वेष नहीं करता है दोनों में समान भाव रखता है। जो अपनी प्रशंसा के शब्दों पर मुग्ध नहीं होता है एवं निंदा के शब्दों पर द्वेष नहीं करता है, वही सच्चा मुनि है। इन्द्रिय पराजय क्षण में लिखा है जीवन का अशाश्वत जानकर, मोक्षमार्ग के सुख को शाश्वत जानकर और आयुष्य को परिमित जानकर इन्द्रिय भोग में विशेष बचना चाहिए। मुग और सप श्रोत्रेन्द्रिय के समयम से फसते हैं।

चक्षुरिन्द्रिय सवर

चक्षु सयममात्रात्वे, रूपालोकास्त्यजति न ।

दृष्टानिष्टेषु चेतेषु, रागद्वयो त्यजमुनि ॥ १३ ॥

अथ—मात्र च १ के समय से जीन रूप धवनीकन नहीं
त्यागन ? परन्तु इष्ट और अनिष्ट रूप म जो रागद्वय छोड़
नत ह वही मन्त्र मुनि ह ॥ १३ ॥

मन्त्र

विषय—नेहद्वय नक क मन्त्र जाव नेह रहित होन
ह तब पारोद्वय मन्त्र और त्रियच म भी विनन हा मन्त्र
होन ह परन्तु इष्ट प्रकार क समय से लाभ क्या ? अथवा
आमो मान कर बट रहन से भी लाभ क्या ? परन्तु वास्तव
विषय समय तो यह है जब कि गुदर स्त्री गायन हान हुए
भी उसके अगाधोग न देखें, तथा रागा कुष्ट व शिष्ट शरीर
का दग्ग हूँ भी धुता न करें। कभी कभी ऐसा भा हाना
है कि गुदजन या बडा क विनय म हम इच्छित वस्तु नही
दग गान ह परन्तु मन्त्र तो बहा जाता है ऐसा चन्तु समय
भा निरर्थक है। मन्त्रा चन्तु सवर तो यह है जसा कि
इन्द्रिय पराजय क्षतर में भा मिया है, “उही पुरुषा का
धय है, उही को हम नमस्कार करते ह और उही मयमा
क हम दाग ह जिनक हृदय म विकारा मन्त्र ग देगा वाला
स्त्री नही मन्त्रवती ह। इसी अक्षयम से पनगिए दीपक में
आकर गिरत ह व मरते ह।

प्राणद्वय संहर

प्राणसयममात्रण, मयान् वान् के त्यजति न।

इष्टानिष्टेषु क्षतयु रागद्वयो त्यजमुनि ॥ १४ ॥

अथ—नामिका क समय मात्र से जीन मन्त्र को नही

त्यागता है ? परन्तु जो इष्ट और अनिष्ट गद्या के प्रति राग द्वेष छाड़ देते हैं वही मुनि हैं ॥ १२ ॥ अनुष्टुप

विवेचन—जिन जीवों के घ्राणेंद्रिय नहीं हैं वे तो मज-बूरन ही घ्राणेंद्रियसयमी बन रहे हैं परन्तु जो मनुष्य अपनी इच्छा पूरक सुगन्धयुक्त पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं एवं उन सुगन्धी पदार्थों की तरफ उनका राग नहीं है एवं दुगन्धयुक्त पदार्थों की तरफ द्वेष नहीं है वे ही मुनि हैं । घ्राणद्रिय को वश में न रखकर भौंरा कमल में बँद हो जाता है और हाथी के मुख में पहुँच जाता है । सांसारिक पदार्थों से जो अलिप्त है वही धर्म है ।

रसेन्द्रिय सबर

जिह्वासयम मात्रेण, रसान कान के त्यजति न ।

मनसा त्यज तानिष्ठान, यदीच्छसि तप फलम् ॥ १५ ॥

अर्थ—जीभ के सयम मात्र में वीन रसा का छाड़ते नहीं हैं ? यदि तू तप के फल पाने की इच्छा रखता हो तो सुंदर मधुर नग्न वाले रसा को छोड़ दे ॥ १५ ॥ अनुष्टुप

विवेचन—ससार का भाव प्रदर्शन कराने में सहायक यदि कोई है तो जीभ है । बड़े बड़े महमाना के लिए खाने की बड़ी तयारी करनी पड़ती है जिममें ही उनके प्रति स्नेह प्रकट किया जाता है । हम कहीं महमान बन कर जायें और स्वादिष्ट भोजन या मिष्ठान्न न पा हा तो कहने ह उन्होंने

हमार लिए कुछ भी नहीं किया उनको मोह ही नहीं है। इस प्रकार स हम रगना इन्द्रिय को प्रसन्न रखन में तरह तरह के पाक मवे मिठाई चटनी आदि बनाते ह और हमारा अधिक से अधिक समय य घन इसा धाम म स्वच होता है साथ ही आरभ सारभ (जीव हिंसा) भी होता है। माठ क कारण अनक छाट छाटे जीव जन्तु धाष्ट होकर मर जाते ह और हमारा नरक या माग सरल करते ह। रसना के वशीभूत होकर हम बपरवाही से जतुमा का निमज्जित कर उनका घात करते ह और अपनी कुगति निश्चित करते ह।

जीभ वश में न रहन क कारण अनक लड़ाई भगड हात ह, मार्मिक शब्दा का प्रहार भी इसी स हाता है एव अशांति की जड भी यहो है। मछली पकडन बाल काट के मुख पर घाट की गोलिएा लगा दते ह। भोली मछली घाटा खान क साथ ही उस काट में लटककर अपना प्राण ख्ताती है। शास्त्रवार कहत ह कि—इन्द्रिया में रसेन्द्रिय, कर्मा म माहनीय, व्रतो म ग्रहाचम और गुप्ति में मनगुप्ति ये चारो सजस अधिक कठिनता म जीत जा सकते ह।

दशोक्त—अरवाण रगणी कम्माण मोहणी तहवेव बभवयम।

गुत्तीण यमणगुत्ती, चउरो दुक्ताहि जिप्पति।

स्पर्शेन्द्रिय सयम

त्यच्च सयममात्रेण, स्पर्शान् ज्ञान के त्यजन्ति न।

मनसा त्यज तानिष्ठान यदीच्छसि तप फलम् ॥ १६ ॥

अथ—चमडो के स्पग न करने मात्र से वीर स्पश का

त्याग नहीं करता है ? परन्तु यदि तुम्हें तप का पत्र पाना हो तो द्रष्टृ स्पर्शों का मन से त्याग कर ॥ १६ ॥ अनुष्टुप

विवेचन—ससार में भटकने वाली यही इन्द्रिय मग्नते अधिक बण्टकर है । मुँदर स्त्रा या बालक के गान का स्पर्श करने पर भी मन में राग न उत्पन्न हो और धमड़ी पर कोढ़ प्रादि होने पर प्रथवा मच्छर या बिच्छू के डक लगने पर या सर्दी गर्मी के अनिष्ट स्पर्श में मन में द्वेष भाव न उत्पन्न हो यही स्पर्शोद्भय का समय है, बाकी सब तो निषेध वाते हैं । हाथी को पकड़ने वाले पहले सड़का खोद कर उस पर घाम बिछा देते हैं और उस घास पर बागज की हथिनी पड़ो कर देत हैं, वह घाम तेलुपी हाथी स्पर्शोद्भय की लिप्ता का मारा यहा जाता है उस खट्टे में गिरकर धधन को पाता है । कामांधा नैव पश्यति । परस्त्रीगामी व वैद्यागामी लपट पुरुषों की बुद्धि के कई दृष्टांत शास्त्रों में वर्णित हैं ।

ग्राह्यद्रिय—समय

वस्तिसमयमात्रेण, ब्रह्म के के न विभ्रते ।

मन समयतो धेहि, धीर चेतत्फलाभ्यसि ॥ १७ ॥

अर्थ—मूत्राशय के समय मात्र से कौन कौन समय धारण नहीं करत हैं ? हे धीर ! यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य के फल की इच्छा है तो मन का समय करके ब्रह्मचर्य का धारण कर ॥ १७ ॥ अनुष्टुप

विवेचन—स्पर्शोद्भय समय के अनुसंधान में गुह्योद्भय

के समय को एक अलग इनाक में वर्णित किया है यह इन्द्रिय अलग नहीं है, स्पर्शेन्द्रिय ही है परन्तु इसका समय सबसे कठिन होने से समय अधिक महत्व का भी है। आस्यकारा ने कहा है कि सुगंध लेते हुए सुस्वर सुनते हुए रूप देखते हुए और उत्तम पदार्थ खाते हुए यदि आत्मस्वरूप विचारा जाय और पौद्गलिक भाव का त्याग किया जाय तो वदाचित्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है परन्तु स्त्री संयोग या पुरुष संयोग करते हुए तो आत्मा को कब व ज्ञान हो ही नहीं सकता है। एकान्त दुःखान् मान धातु की एकत्रता, महाविषय अर्थात् अर्थान्तरात्मान पर ही स्त्री संयोग होता है। गुह्येन्द्रिय का जलरदस्ती समय—ब्रह्मचर्य पालन नहीं कहलाता है या तो ऐक्येन्द्रिय से अक्षय पञ्चन्द्रिय तक का जीव नपुंसक वेद में ही रहता है। कई पुरुष भी इच्छा से नपुंसक वन्त हैं। तारको के जीव तथा मनुष्या द्वारा नपुंसक किए गए घोड़े या बल भी तो जलरदस्ती से समयी रहते हैं इसका कोई महत्त्व नहीं है। महत्त्व व बलिहारी तो इसकी है कि एकांत हो, सुंदर स्त्री सम्मुख हो वह स्वयं प्राथना भी करती हो, सत्र संयोग अनुकूल हो धन व वस्त्र की कमी न हो ठीक वक्त समय पाला जाय ! राजमति, मुदशन सेठ व स्थूलिभद्र को इसीलिए धन माना गया है। इसका समय न रहने से रावण ने पूरी जगत् का नाश कराया, इलाची कुमार ने घरबार, माता पिता का त्याग कर नट का काम स्वीकार किया, धवल सेठ सातवीं मजिल से गिरता हुआ अपनी ही बटारी से मारा गया। हाय ! शूखीर मानव रण में लाखों योद्धाओं को

जीत सकता है लेकिन एक दुबली पतली नारी द्वारा पराजित होता है। इसीलिए सब तपा में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इसका पालन तभी हो सकता है जब कि नौ बाड़ों से इसकी रक्षा हो जिनका उल्लेख यति शिक्षा के पाठ में चरण-सित्तरी में किया है। इस विषय के लिए “इन्द्रियपराजय शतक” शृंगार वराग्य तरंगिणी, शीलापदशमाला आदि पुस्तक पढ़।

समुदाय ■ पाचों इन्द्रियों का सर्वोपदेश

विषयैन्द्रियसयोगाभावात्के न सयता ।

रागद्वेषमनोयोगाभावाच्च तु स्तधीमि तान् ॥ १८ ॥

अथ—विषय और इन्द्रिया का संयोग न होने से तब सयम नहीं पालता है ? परन्तु राग द्वेष का योग जो मन के साथ नहीं होने देते हैं उन्हीं की मैं स्तुति करता हूँ ॥ १८ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—मधुर स्वर, सुन्दर रूप, सुगन्धी पुष्प, मीठा भोजन और सुकोमल स्त्री ये पाँच विषय हैं यदि ये इन्द्रिया को न मिलें तब तक तो जबरन सयम है ही, जैसे ‘वृद्धानारी पतिव्रता’, परन्तु जो इन सब विषयों के सुलभ होने पर भी इन्द्रिया को उनमें जाने से खींचते हैं, वही स्तुति के पात्र हैं। अच्छे लगने वाले विषयों में राग और बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष जा नहीं सकते हैं वही सयमी हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी इसका आधार मन पर है, मन जिस वस्तु को जसी मान लेता है वह वसी ही प्रणीत होती है। संसार के विषयों

में भटकती हुई इन्द्रिया को मन के द्वारा वाग में करके जा
इन्हें आत्मिक शुद्ध प्रवाह में लगा देते हैं वही सच्चे महात्मा
हैं और वे हा स्तुत्य ॥ ।

कपाय सवर—करट और उत्करट

कपायान सयणु प्राज्ञ, नरक यदसवरात् ।

महातपस्विनोप्यापु, करटोत्करटावय ॥ १६ ॥

अर्थ—हे बुद्धिमान ! तू कपाय का सवर कर । उसका
सवर न करन से करट और उत्करट जन्म महातपस्वी भी
नरक का पाए ह ॥ १६ ॥

अनुष्टुप

विवेचन—हे विज्ञ ! तू क्रोध, मान, माया और लोभ
इन चारों कपायों का सवर कर, ये कपाय ही ससार को
बढ़ाने वाले हैं एवं ससार में बार बार जन्म लेते हुए भी
तुझे कहीं भी सुख से नहीं रहने देते स्वयं तुझे ही पद पद पर
दुख देते हैं । जिनके मन में अधिक कपाय हैं वे उतने ही
भयकर सपनों के करडिया का साथ लिए फिरते हैं । जैसे
पूगी बजी नहीं कि साप फन फलाकर बाहर निकला नहीं,
वैसे ही प्रति दिन जन्म भी जरा सा संयोग क्रोध मान माया
लोभ का आया नहीं कि अदर रहे हुए ये साप बाहर निकले
नहीं । अतः हे बुद्धिमान इन चारों सापों को दूर जंगल में छोड़
आ और मन में जरा भी इनकी स्मृति न रहने दे । कुणाला
नगरी में तपस्या करते हुए करट और उत्करट
मांसियात भाई किन्ने के नालदे में ध्यान कर ॥

नजदीक घाने पर सासादक ने उनके वह जाते व भय से कुणारा में बारिश न हान दी, वाकी सब जगह बारिश हुई । गाँव व लागा न वरसा के अभाव का कारण इन दोनों को जानकर इन्हें खूब पीटा जिससे क्रोधित होकर उन्होंने कुणारा में १५ दिन तक निरंतर बारिश हान का आग्रह दिया फलतः पूरा नगर वह गया और वे साधु मरकर ३२ मासरोपम तक सातवां नरक में रहे ।

क्रियावत की गुप्त योग में प्रवृत्ति होनी चाहिए जिसका कारण

यस्यास्ति किञ्चिन्नतपोयमादि, श्रूयात्स यत्तत्सुवर्ता परानु या ।
यस्यास्ति कष्टाप्तमिव तु किं न, तदभ्रशभी सवृणुते स योगान् २०

अर्थ—जिसका तपस्या आदि कुछ भी नहीं है वह तो चाह जसा बोले या दूसरा को कष्ट दे, परन्तु जिन्होंने महान कष्ट से तपस्यादि प्राप्त की है वे उसका नाग हा जान के भय से योग का सबर क्या नहीं करते हैं ? इत्यवस्था

विवेचन—जैसे अति साधारण मनुष्य और प्रतिष्ठित नागरिक के बर्ताव, गोल ग्रीक व्यवहार में अंतर है अर्थात् सदा निरर्थक ग्रीवन वाले, किसी का कुछ भी कह देने वाले साधारण मनुष्य को अपनी बात के निरर्थक जाने में या अपने कथन का कुछ भी असर न होने या अपमान के लिए खेद नहीं होता है परन्तु एक प्रतिष्ठित इज्जतदार व उच्चपदस्थ नागरिक को अपनी प्रतिष्ठा का डर रहता है, अपने वचन के निरर्थक होने का डर रहता है जब कि पहले को कोई डर नहीं है, दूसरा अपनी प्रतिष्ठा के भय से

सोचकर मानता है ममभरकर बरतता है । ठीक उसी तरह म
मनतबाल से मिथ्यात्व का प्रवाह में खींचा जाता हुआ वह
प्राणी तो चाहे जस मान मन, रचन, काया के धनुष भाग
से किसी का दुःख द पीड़ा द, उससे पाप तो कुछ छोन
जता है ही । तभी परन्तु जिनका पाप मपम्याख्या धन है,
महान गुणाख्या रत्न को मजूपा है वह उनके नाश का मय
से भाग (मन रचन काया) का संयम क्या नहीं करता
है ? पहला प्राणी जन्म में दुःखी है उस अपना दुःख का
सत्ताप नहीं है भव भंड भटवता है ठाकर खाना है उमक
लिए उस पदचाताब नहीं है न उस सत्कर्म करने का अभि
लाषा है न मन्मति पान की उत्कठा है परन्तु जा गानी है
जिम्हें ममाग का धनुषरण किया है तब संपादन किया
है ना फिर उन सजके नाश के मय से वह योग सवर मया
उहा बगना है ? त्रिपावन धुमभाग में अवश्य प्रवृत्ति करे ।

मन योग का सवर की मुख्यता

भवत्समग्रपृथिवि सङ्घरेषु, पर निदान निवसपदा य ।

त्यजन्त कयायादिजडुर्विकल्पान्, कुर्यान्न सवरमिदधीस्तम् ॥ २१ ॥

अर्थ—मान सठमी प्राप्त करने के बड़ म बड़ कारण
रूप सब प्रकार का सवर में भी मन का सवर है, एमा
जानकर समृद्धबुद्धि जीव कपाय से उत्पन्न हुए दुर्विकल्पा
का छोड़कर मन का सवर कर ॥ २१ ॥ उपजाति

विवेचन—सच्चा सुख तो मोक्ष में ही है इसका जिसको

अनुभव हो गया है वसा समृद्धबुद्धि जीव कषाय से उत्पन्न होने वाले दुर्विवक्षो का त्याग करे, यह तभी हो सकता है जब कि मन का पूरा सवर हो जाय । वास्तव में सुख और दुःख मन के साथ हैं । मन जिसमें मुख्य मान लेता है वह सुख बन जाता है और मन जिसको दुःख मान लेता है वह दुःख बन जाता है अतः मन को सुधारना नितांत आवश्यक है इसके सुधारे बिना कम का निजरा असंभव है अतः मन का समय करना परम आवश्यक है ।

नि सगता और सवर उपसहार

तदेवमारमा कृतसवर स्यात्, निसगताभाक् सतत सुखेन ।
नि सगभाषादय सवरस्तद्वय शिष्यायै युगपद्भुजेत् ॥२२॥

अर्थ—जिसमें उक्त प्रकार से सवर किया है ऐसा आत्मा त्रिना प्रयाम में नि सगता का भाजन होता है, एवं नि सगता भाव से ही सवर होता है अतः मोक्ष का अभिलाषी जीव इन दोनों को साथ ही भज ॥ २२ ॥

उपशान्ति

विवेचन—जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया हो अविर्गति दूर की हो, कषाय का जीत लिए हा और याग का दधन (गियत्रण) किया हो उसका स्वाभाविक ममत्व घटता जाता है । ममत्व घटा नहीं कि सामासिक वासना का दृढ बधन ढीला होना शुरू हुवा नहीं । वासना घटन से विषय के साथ एकाकार वृत्ति होती रह जाती है । अब में वासना भी नष्ट होती है और ममता भी नष्ट होनी है य दाना गद्ग कि मोह गया,

मोह गया तो भव भ्रमण गया और भव भ्रमण गया कि
अथावाध मुक्ति सुख मिला समझा ।

जस मर्दी से बचा चला वाला प्राणी स्वप्रथम बाहर से
अपन मकान में प्रवेश करता है पश्चात् उसके दरवाज और
खिड़किया बंद करता है पश्चात् कमर के अन्दर की ठण्डी हवा
को गरम करने का उपाय करता है वसही मोक्षार्थी प्राणी सर्व-
प्रथम अपन घर में—आत्मदशा—में प्रवेश करे पश्चात् कर्मों के
आन के मार्गों मिथ्यात्व अविरति, कपाय और योग को
राके तत्पश्चात्, पूव के कर्मों का तप की गरमी से तपावे ।
इस तरह से सवर और निजरा करने से वह अपने सदा
सुखदायी, मन्त्राल स्थिर रहने वाले सर्वोत्तम महल—माक्ष
में जा पहुँचेगा फिर उसे पुनर्जन्म रूप सर्दी नहीं दगगी ।

इस जन्म में धन, स्त्री पुत्र, मकान आदि पाना दुलभ नहीं
है दुलभ तो है अपनी आत्मदशा का गान होना । वसा हान
पर भी अति कठिन है मन का नियन्त्रण । हठ याग से मन
का रक्ता बसा ही फलदायी है जैसा कि अति शक्तिमान
बचल घोड़े का बांध देना इससे श्रेष्ठ तो यह है कि इस
घोड़े की शक्ति का सदुपयोग किया जाय । मन को रोकने की
अपना उसकी अशुभ प्रवृत्ति का रोककर उसे शुभ प्रवृत्ति में
लगाना श्रेष्ठ है । मन शुभ ध्यान में लगा नहीं कि ज्ञानोदय
हुवा नहीं फिर मोक्ष दूर नहीं है ।

इति चतुर्थो मिथ्यात्वादिनिरोधपिच्छः

शीलांग-योग उपसर्ग-समिति गुप्ति

विशुद्धशीलांगसहसृधारी, भवानिज्ञ निमित्तयोगसिद्धि ।
सहोपसर्गोस्तनुनिमम सा, भजस्थ गुप्ती समिती च सम्प्रक ॥ ३ ॥

अथ—तू (अठारह) हजार शीलांग का धारण करन वाला बन, योग सिद्धि निम्पादिन हा, शरीर की ममता का त्यागकर उपसर्गों का सहन कर एवं समिति तथा गुप्ति का अच्छी तरह भज ॥ ३ ॥

इतिवचः

विवेचन—तू चारित्र्य के अंग—शीलांग का धारण कर, मन ध्वन और वाया के योग को बश में कर अर्थात् योग का सिद्धि प्राप्त कर, शरीर की ममता छोड़कर परिपक्व मह, शरीर के लिए विचार कर कि यह क्या है ? किमवा है ? इसका स्वभाव क्या है ? आदि । जीवन को उत्तम बनाने के लिए अष्ट प्रवचन माता रूप पाच समिति और तीन गुप्ति को धारण कर ।

स्वाध्याय-आगमार्थ भिक्षा क्षात्रि

स्वाध्याययोगयु दधस्व यत्न, माध्यस्थ्यवत्यानुसरागमर्थान ।
अगारयो भक्षमटाविषादी, हेतो विशुद्धे वगितेन्द्रियोद्य ॥ ४ ॥

अथ—सज्जमाय ध्यान में यत्न कर, मध्यस्थ बुद्धि स आगम के अर्थ के अनुसार, अहंकार को छोड़कर भिक्षा के लिए फिर, एवं इन्द्रिय के समूह को बश में करके शुद्ध हेतु में विषाद रहित होजा ॥ ४ ॥

उपजाति

विवेचन—हे माधु ! तू निरर्थक बाता का छोड़कर
 म्याध्याय कर, सज्जाय पढ़ने में चित्त का लगा जिससे तेरा
 मन गतार में भटकने से रुक जाएगा । भागम प्रथा का अध्ययन
 पाय की बुद्धि से कर तबो दष्टि निमी विशय धाडे यनी के
 भजन से आजी हुई नहा हानी चाहिए नहीं ता तू भग्ने उसी
 मकुचिन दष्टि के द्वारा धय का मनध कर उठगा और स्वय
 मो डूवगा और घनेक भागे जीवा को मो डूवा दगा । माध्यस्य
 युद्धि नहीं हान में भाज उत्सूत्र प्रम्पणा यह बडे आचार्यों
 द्वारा हा रही है परिणामन समाज में भगड फन हुए ह, नए
 पथ, फिरवे भा इसी कारण में बढ़ गए हं भत भागम के भय
 का माध्यस्य युद्धि में अनुकरण कर भपन कुल जानि आदि
 क र विद्या आदि क अभिमान को छाडकर विधियत गाचरीर,
 इन्द्रिया जो हर समय अपने इच्छित पदार्थों की भार भुक्ती हं
 उनको दश में कर के मच्चे भानद का अनुभव कर, सामारि
 गग, सम्मान, भागच्छा, पुद्गल वस्तुमो का मग्रह तुम्ह वजित
 है ही भन उन वस्तुमा से परे रह जिससे तुम्हे किमी प्रकार
 का विपाद नहीं होगा इन तन्त्र से तरा भाग उत्तम बनगा ॥४॥

उपदेन विहार

ददस्य धर्मायित यय धर्म्यानि सवोपदेशान स्वपरादि साम्यानि ।
 जगद्धितया नयभिश्च कल्पप्रमि कुले या विहराप्रमत्त ॥५॥

अर्थ—हे मुनि ! तू धर्म प्राप्त करने के हेतु से इस प्रकार
 के धर्मानुसार उपदेश द कि जो स्व और पर के विषय

समानता प्रतिपादित करने वाले हो । तू जगत का हितपी
 वनकर प्रमाद को त्याग कर गाव अथवा कुल में नवकल्पी
 विहार कर ॥ ५ ॥

उपजाति

विवेचन—ह साधु । तू निष्पाप, एकांत धर्म के हेतुभूत,
 स्व पर के लिए समभावी उपदेश दे । उपदेश देने में तेरा
 सासारिक हित कुछ भी छुपा न होना चाहिए । अपनी विद्या
 के प्रदर्शन के लिए या अपनी कीर्ति पताना फहराने के लिए
 या अपने नाम की विख्यातली छपवाने के गुप्त हेतु से या
 अपनी इच्छित भोगलिप्सा की पूर्ति के लिए या अपने सामा-
 रिक कुटुम्ब के पोषण के लिए तू उपदेश न दे । तेरा उपदेश
 स्वयं तुझे और श्रोताओं को भी हितकर हो साथ ही इष्ट
 व अनिष्ट पदार्थों में समान भाव लाने वाला हो, वराग्य
 की परानाष्टा का पहुँचा हुआ हो जिसे सुनकर श्रोताओं की
 दृष्टि स्वर्ण व लाह की, सुगन्ध और दुग्ध का एक जसी बुद्धि
 से देखने लग जाय अर्थात् इच्छित पर राग व अनिच्छित
 पर द्वेष रहित हो जाय ।

साधु को नवकल्पी विहार अवश्य करना चाहिए ।
 कार्तिर पूर्णिमा से अषाढ सुती चवदस तक आठ मास के
 आठ विहार और चौमासे का एक विहार एक नौ विहार
 करने चाहिये । साधु इसमें कभी प्रमाद न करे जगत का हित
 सम्मुख रखकर विहार कर । विशेष शिक्षण, रोग, वृद्धता
 या शासन का अप्रव शास्त्रोक्त लाभ इन कारणों से सिवाय
 साधु एक स्थान पर विशेष न रह ।

आज विहार करने की पद्धति साफ विपरीत होती जा रही है। एक ही बड़े शहर में बारबार चौमासा करने पर भी साधु सतुष्ट नहीं होते हैं शहरों का मोह गोचरों में आसक्ति दृष्टि रागी श्रावकों की भक्ति, रूप सुन्दरिया व मौठ वचन कइया को वहाँ से खिसकने नहीं देते हैं चाहे उन्हें उपासना खाली करने के नोटिस भी दिया जावे तो भी नहीं हटते हैं। चातुर्मास की मर्यादा चार मास में आठ मास तक बढ़ गई है। कई साधु आठ नौ मास स्थिर रहकर १-२ माह मासपास के तीर्थों में घूमकर फिर वहीं जा पहुँचते हैं। जहाँ विहार की आवश्यकता है वैसे प्राता में जाते ही नहीं हैं इस परिपाटी में उनका समूह—परिग्रह प्रमाण, आसक्ति अज्ञान बढ़ रहा है शास्त्र की होलना हो रही है श्रावक पथ भ्रष्ट व आचार भ्रष्ट हो रहे हैं मदिरों के द्वार बढ़ रहे हैं घोर अशासन हो रही है पर साधुओं को इसकी परवाह नहीं है वे शास्त्र को नहीं मानते हैं। अतः हे मुनि तू नवकल्पा विहार कर और स्व पर का कल्याण साध ले।

स्वात्म निरीक्षण—परिणाम

कृताकृत स्वस्य तपोजपादि, शक्तीरशक्ती सुकृतेतरे च ।
सदा समीक्षस्व हृदाय साध्व्ये, यतस्व ह्य त्यज चाव्ययार्थो ॥६॥

अर्थ—तप, जप आदि तूने किए हैं कि नहीं ? अच्छे और बुरे काम करने में तेरी शक्ति, अशक्ति किन्तनी है ? इन सभी विषयों का अपने हृदय में सदा विचार कर। ह

माक्षार्थी ! साधने योग्य कार्यों में यत्न कर और त्यागने योग्य कार्यों को छोड़ दे ॥ ६ ॥ उपजाति

विवेचन—हे साधु ! तू आत्म निरीक्षण कर कि तूने जप, तप उपदेश, धर्मोपनिषत्, सध सवृद्धि आदि काय किए हैं कि नहीं ? शरीर की ममता छोड़कर विशय तप कितने किए हैं ? धर्मशास्त्रों का पठन, पाठन, लेखन कितना किया है ? धर्म विहीन क्षेत्र में विहार करके धर्म से पतित होते हुए कितने प्राणियों की रक्षा की है, एक उह फिर से धर्म में कितना प्रयुक्त किया है ? तेर मन की कमजोरी या बदाग्रह का त्याग कितना किया है ? धर्म स्थानों, मदिरा, उपाश्रयों या सध के ऊपर आई हुई आपत्ति के निवारण के लिए त्याग या स्वापण कितना किया है ? क्या तेरे जस समृद्ध आचार्य या मुनि की उपस्थिति में धर्म स्थानों पर या सध पर विकट सफट आने पर तू भलिदान के लिए तयार हो सकता है ? क्या बालिकाचार्य जसा पुरपाथ, तू गद भिल्ल जसों के सामने करके धर्म की रक्षा कर सकता है ? हे मुनि ! इन सब बातों का विचार करके प्रतिदिन बढ़ते हुए निरयक प्रलापा का, अनायश्यक मानसिक उपाधिया का, सध में होते हुए विटवा-वाद का उपचार करता हुआ तू आत्माहित साध ले । क्याकि तू माक्षाभिलाषी है । मोक्षामिलाषी के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है ।

हे श्रावक ! क्या तू भी प्रतिदिन जप, तप, (द्रव्य या भाव से) पूजा, गुरुवदन, प्रतिप्रमण या सार्धार्थिक भक्ति करता

है ? क्या तरे पास रह हुए समय व धन का सान क्षेत्र के लिए सदुपयोग करता है ? क्या तेरे आचरण को देखकर तरे धर्म व प्रति धर्म लोगो को हीनता तो उत्पन्न नहीं होती है ? क्या तू श्रावक कहलाता हुआ ऐसे आरम्भ सारम्भ तो नहीं करता जिससे धर्म धर्मों तरे धर्म व इष्टद्वय को धूना की दृष्टि से देखते ह। ? क्या तू धर्म की विपत्ति के समय अपना तो नहीं करता है ? क्या तू धर्म के लिए बन्धक, शकटार जैसे माहण (जन ब्राह्मण-भहारमा) की तरह अपना बलिदान दे सक्ता है ? क्या तुम्हें अपने परिवार या स्वयं के शरीर की अपेक्षा धर्म पर अधिक अनुराग है ? इस तरह से तू आत्म निरीक्षण करता हुआ, धीर पुरुष की तरह धर्म का पालन कर अपना शक्ति-मगवित का विचार करके अच्छे कामों का आचरण, बुरा का छोड़ दे । प्रतिदिन ऐसी बातों का विचार करता हुआ तू धीरता पूर्वक मोक्ष की तरफ बढ़ । चौदह नियमों को धारण कर ।

पर पीड़ा वजन—योग निर्भलता

परस्य पीडापरिवज्जनात्, त्रिधा त्रियोग्यप्यमत्ता सदास्तु ।

साम्यक्स्तीम गतदुर्विकल्प, मनो ब्रह्मश्रद्धाप्यनघप्रवृत्ति ॥ ७ ॥

अर्थ—तरे मन वचन काया के योग दूसरे जीवों को तीनों प्रकार से पीड़ा न देने से निमल ह।, तेरा मन केवल समता में ही लीन ह। जाय, एवं वह अपने दुर्विकल्प छोड़ दे और तरा वचन भी निरवयव व्यापार (काम) में ही प्रवृत्त होता रह ।

॥ ७ ॥

उपजाति

विवेचन—सभी धर्मों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वसाधारण उक्ति है “अहिंसा परमा धर्म” परन्तु ऐसा मानते हुए भी कई धर्मावलम्बी हिंसा करते रहते हैं इतना ही नहीं धार्मिक पर्वों पर भी धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। जन धर्म ने इसकी पूरी गहराई मोची है। जन इसका पालन सावधानी से करता व करता है। किसी भी प्राणी का स्वयं पीड़ा देना, दूसरे से दिलाना, या पीड़ा देने वाले को सहायता देना या उनकी पुष्टि करना इन तीनों प्रकारों की हिंसा का मन से, वचन से, बाया से त्याग करना संपूर्ण अहिंसा कहनाता है। इससे मन, वचन और बाया के योग निमल बनने हैं। हे जीन ! तेरा मन सदा समता में हो लीन हो दुर्विकल्पो से हटकर निमल रहे यह तभी हो सकता है जब कि क्रोध, लोभ, माह, मद, मत्सर आदि जो आत्मगुणों के घातक हैं उनका त्याग किया जाय। इतना हान पर दुर्विकल्पा का स्वयमेव नाश हो जाता है और मन निमल होकर आत्महित में लगता है। वचन से भी पाप व्यापारों का त्याग आवश्यक है यह भी तभी हो सकता है जब मन में से हिंसा की भावना दूर हो जाय। किसी को पीड़ा देने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए वचन का पाप व्यापार होना है परन्तु जब मन ही पाप व्यापार से दूर हो जाय तो वचन से बस उद्गार निकल ही नहीं सकते हैं एवं काया से बस पाप आचरे ही नहीं जा सकते हैं। जन आत्मकार चाहते हैं कि तेरे मन, वचन, काय निमल हो जाए जिससे तू अपनी आत्मा का व अन्य की आत्माओं का हित कर सके।

भावना यात्मलय

मन्त्री प्रमोद करुणां च सम्पन्न, मध्यम्यता चानय साम्प्रमात्मन ।
सद्भावनास्वात्मलय प्रयत्नात्, कृताविराम रमयस्य चत ॥८॥

अर्थ—हूँ आत्मा । मन्त्री प्रमाण, करुणा और माध्यस्थता
की अच्छी तरह से भा (धारण कर) समता भाव प्रगट कर ।
प्रयत्न करके सद्भावना भाकर आत्मनय में विराम पाकर
(अपन) मन को शीघ्र करा ॥ ८ ॥ उपजाति

विवेचन—मैं अपन हृदय में मन्त्री, प्रमाण करुणा और
माध्यस्थ इन चारों भावा का निरंतर धारण कर । इनमें
आत्मरमण करने से परम शांति प्राप्त होती है । भावना
भाते हुए गुड समता का उद्भव होता है । समता आदिभक्त
गुण है और स्थिरता इसकी नींव है । मात्र ज्ञान, ध्यान, तप
और नीलमुक्ता मुनि का अपेक्षा समताधारी मुनि अधिक
गुण निष्पादित कर सकता है इस प्रकार से जब प्रवृत्ति करते
हुए समता प्राप्त होती है तब जीव आत्म जागति करता
है । उसे सामान्य सभी काम तुच्छ प्रतीत होते हैं उसका
मन आत्मप्रवृत्ति की तरफ दौड़ता है । उसे केवल आत्म-
प्रवृत्ति ही रुचिकर प्रतीत होती है । शुभ ध्यान द्वारा आत्म-
लय होता है और उस वक्त अनिवचनीय आत्मानन्द होता
है । आत्मरमण करने के लिए प्रवृत्त पुरुषाय करने की
आवश्यकता है और जब मन उस तरफ लगता है तब बाह्य
वस्तु का भान नहीं रहता है । मन अतमोक्ष हुवा मही, वि ध्यय
समीप आया समझो ।

मोह ■ योद्धाभा का पराजय

कुर्यान्न कुत्रापि ममत्वभाव, न च प्रभो रत्यरतो कपायान ।
इहापि सौख्यं सभसेऽप्यनीहो, ह्यनुत्तरामात्मसुखाभमात्मन ॥६॥

अर्थ—हे समर्थ आत्मा ! किसी भी वस्तु पर ममत्व भाव न रख, एवं रति भरति और कपाय भी न कर । जब तू इच्छा रहित हो जाएगा तब तो अनुत्तर विमान में बसने वाले देवों का सुख भी तुझे यही मिलेगा ॥ ६ ॥

इंद्रवज्रा

विवेचन—हे आत्मा तू अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि पर से ममता हटा ले, ये तेरे नहीं हैं और तू इनका नहीं है, इनका ममत्व इस लोक और परलोक में दुःखदायी है, तू अच्छी और बुरी वस्तुओं में राग या द्वेष का विचार छोड़ दे अर्थात् रति भरति न कर, ससार में घुमाने वाले कपाय को तू छोड़ दे, ऐसा करने से तुझे बहुत सुख मिलेगा । अनुत्तर विमान के देवों को सबसे अधिक सुख है कारण कि वहां स्वामी सेवकपन नहीं है एवं काम विचार से होने वाली शारीरिक या मानसिक विडवाण भी नहीं है परंतु निस्पृहता से होने वाला सुख इससे भी बढ़कर होता है उपाध्याजी ने कहा है —

परस्पृहा महादुःख निस्पृहत्वं महासुखम् ।

एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

आत्मा में अनंत ज्ञान है और अनंत दक्षता है । महावीर प्रभु जैसा बल, अभय कुमार जैसी बुद्धि, हेमचंद्राचार्य जसा

अतः ज्ञान, कथवत्ता सठ जमा सोभाग्य गजमुकुमाल जमी समता गक्ति व रूप में गव आत्माघो में रही हुई है मात्र पुर्याय करके उसे प्रकट करने की आवश्यकता है इसी कारण से आत्मा को समघ" कहा है। हे समघ आत्मा, तू उपरोक्त दोष के अनुसार आचरण कर।

उपसंहार—गुण प्रवृत्ति करने वाले की गति

इति यतिवरिण्डां योवधाय वतस्य

इधरणकरणयोगानेवचित्त धयेत् ।

सपदि भवमहाग्नि बलेनरानि स सीत्वा,

विलसति निवसीत्यानन्दसायुज्यभाष्य ॥ १० ॥

अर्थ—यतिवरा के सवध में बताई हुई शिक्षा जो जनधारी (साधु और उपलक्षण से आवक) एकाग्रचित्त से हृदय में ठसाता है और चारित्र तथा क्रिया के योग को पालता है वह ससार समुद्र रूप बलेश के समूह को एकदम तरकर मोक्ष के अनन सुख में तमम होकर स्वय आनन्द पाता है।
॥ १० ॥

वात्तिनी

विवेचन—उपकारी की वृत्ति सदा उपकार करने में ही लगी रहती है, सच्चा उपकारी वही है जो सदा काल का दुःख मिटा देता हो थोड़े समय के उपकार की अपेक्षा अनन्तकाल का सुख दिलाने का जो भाग बताता है वही सर्वोत्तम उपकारी है। ऐसे परमोपकारी तीर्थकर प्रभु, गणधर पूर्वाचार्य, आदि न जीवों के उपकार के लिए उपरोक्त उपदेश दिया

है। पूर्वाचार्यों ने वही वही भार पूर्ववत् समझा में ठोका भी है जिसका कारण यही है कि वे जीव पर ऐसा उपकार करने की निरपेक्ष वृत्ति रखते थे अतः इस जीव का शुभ सम्बन्ध लेन के लिए उन्होंने प्रत्येक विषय पर कहा है।

इस उपदेश में से साधु और श्रावक का अपनी योग्यता-नुसार उपदेश ग्रहण करना है। जो प्राणी नियमानुसार चरण-चरण गुणा का अनुसरण करेगा वह थोड़ा समय में ससार समुद्र से तरवार भोग सुख को पाएगा। यह सुख महामुण्ड है और अनन्तकाल तक रहने वाला है, अतः हम उस सुख को पाने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस प्रकार से शुभवृत्ति उपदेश नामक अधिकार में साधु को शुभवृत्ति रखने का उपदेश दिया गया जो योग्यता-नुसार श्रावक के लिए भी प्राज्ञ है। वातावरण ऐसा होना जा रहा है कि लोगो की इच्छा धार्मिक क्रिया से भागने की होती है परन्तु यह आत्मधारक वस्तु है। बिना शुभ प्रवृत्ति (क्रिया) के बमों का काटना नठिन होता है अतः हमें पूरे अधिकार में उपदिष्ट भाग का अनुसरण करना चाहिए।

इति पञ्चमो शुभवृत्तिनिक्षेपवेगधिकारः

अथ षोडशः साम्यसर्वस्वाधिकारः

अब पूरे ग्रंथ के साररूप—एक प्रमाण तत्त्व—साम्य—समता सबस्य ही है इस विषय पर उपसंहार करते हुए गणिता विवेचन प्रथम बार करते हैं। इस पूरे ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, माध्याविदु वहां है, प्रमाजन क्या है यह सब प्रथम वर्णन बताते हैं।

समता का कर्म—योग संपत्ति

एवं सदान्धातव्येन साम्यं, नयस्य साम्यं परमायवेदिन ।
यत्न करस्या नियतवदस्ते, भवन्ति सद्यो भवभोतिभेत् ॥१॥

अर्थ—हे तान्त्रिक पदार्थ के जानने वाले ! तू इस प्रकार से (ऊपर पदार्थ द्वार में स्थित) निरंतर अभ्यास के योग से समता का धामा के साथ में जाह दे, जिससे सब के सब को भदन वाली योग संपत्ति तुझे एवदम प्राप्त हो जाए ।
॥ १ ॥ उपजाति

विवेचन—तेरा साध्य “समता” होना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए धामा के साथ समता का निरंतर योग रहना चाहिए । श्रीहेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र में कहा है कि —

पणिहन्ति क्षणार्धेन साम्यमालम्ब्य कमतन् ।

यन्नहं यात रस्तीव्रतपसा जमकाटिभि ॥

अर्थात् ममता का आलवन लेा से, वसे वर्मा का एक क्षण में नाश हो जाता है जिनके लिए करोडा जम तक विविध तपस्या करनी पडती है । हे वधु ! एक बार एकांत निरुपाधि, निजस्वम्पलीनता, अजरामरत्व, अशांति का अभाव तथा स्थिरता का विचार कर । यदि ये तुझे उत्तम प्रतीत हो तो समता का आश्रय ग्रहण कर इससे तुझे बहुत सुख प्राप्त होगा । इसके लिए अभी समय है योग्य अवसर भी है, फिर ऐसा अवसर मिले या न मिले अतः तू समता प्राप्ति के लिए उद्यम कर ।

अविद्या त्याग हो समता का बीज

त्वमेव बुद्ध नृगस्तत्त्वमेव, त्वमेव शर्मापि शिव त्वमेव ।

त्वमेव कर्माणि मनस्तत्त्वमेव जहीह्यपिद्यामयधहि चात्मन ॥२॥

अर्थ—हे आत्मा ! तू ही दुःख है, तू ही नरक है, तू ही सुख और मादा भी तू ही है । तू ही कम और मन भी तू ही है । अविद्या को छोड द और सावधान हो जा । २॥

इष्टव्या

विवेचन हे आत्मा ! तू ही दुःख है, कारण कि उन दुःखो के कारण भूत कम तू ही किए ह । सुख दुःख को सच्ची भूठी कल्पना भी तू ही करता है । इसी तरह से नरक भी तू ही ह । दुःख का सचय करने वाला और उनको समझने

वाला भी तू ही है। सुख के लिए भी तू ही कर्ता व अधिष्ठाता है। अच्छी बुरी, कम ज्यादा भावनाओं के अनुसार काम करने का जुम्मेवार भी तू ही है। प्रबल पुण्याप के द्वारा मोक्ष का आनन्द अनुभव करने वाला भी तू ही। कम का करने वाला और मन का प्रेरणा देने वाला भी तू ही है अतः कम और मन भी तू ही है।

जन्म धर्मानुसार आत्मा शुद्ध गानमय, अविनाशी और नित्य है। बर्षों के कारण इस पर पर्दे गिरे हुए हैं। उन पर्दों को दूर हटाने के लिए प्रबल पुण्याप करना आवश्यक है। आत्मा स्वयं ही कर्ता व भोक्ता है इसको किसी अन्य आत्मा की अपेक्षा नहीं है यह स्वयं तरता है व स्वयं ही दूरता है। हे आत्मा तू अपना वास्तविक रूप पहचान और अधिष्ठाता का त्याग कर। साम्प्रकार कहते हैं —

‘अज्ञान खलु भोकष्ट, क्रोधादिभ्योऽति तीव्र पापम् ॥
अथात मोघ आदि अति तीव्र पापा स भी अज्ञान महान कष्ट देने वाला है। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक साध्य नजर में नहीं आएगा। अतः ह भाई ! तू जागृत हो, पुण्याप कर और वीर्य का काम में लाकर मोक्ष साध ले।

सुख दुःख का मूल अभय समता समता

नि सगतामेहि सदा तदात्मधर्मैर्ध्वशेषैष्वपि साम्यभावात् ।
अवेहि विद्वान् भमतय मूल, गुणा, सुखानां समतय चेति ॥३॥

अर्थ—हे आत्मा ! सभी पदार्थों पर ~~समता~~ समता

लाकर नि सगपन प्राप्त कर । हे विद्वान् ! तू जान ले कि
 दुख का मूल ममता ही है और सुख का मूल समता ही है ।
 ॥ ३ ॥ उपजाति

विश्लेषण—जब तक हमारा चित्त घर हाट बाग बगीचे,
 धन, माल स्त्री, पुत्र, मान सनमान में ही लगा रहता है तब
 तक हम उनके सगी हैं और वे हमारे सगी (साथी) हैं ।
 इनमें लगा हुआ मन आत्मा या परमात्मा में नहीं लग सकता
 है । अतः शास्त्रकार कहते हैं कि इस समय का त्याग करने के
 लिए तू समता भाव ला । समता का तात्पर्य यह है कि सभी
 इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में समान भाव रखना । यह समता ही
 सुख का मूल है और प्रत्येक वस्तु में ममता-मेरापन ग्रहभाव-
 ही दुख का मूल है ।

समता का नमूना

स्त्रीषु धूलिषु निज च परे वा, सपदि प्रसरदापदि चात्मन ।
 तत्त्वमेहि समता भवतामुग येन शाश्वतसुखाद्वयमेयि ॥४॥

अर्थ—स्त्री में और धूलि में, अपने में और पराए में,
 सम्पत्ति में और विस्तृत विपत्ति में, हे आत्मा ! (तत्त्व को
 पहचानकर) समता धारण कर और ममता को छाड़ दे,
 जिससे शाश्वत सुख के साथ तेरा एकाबार होगा ॥ ४ ॥

स्वागता

विश्लेषण—शाश्वतसुख मोक्षसुख की प्राप्ति के लिए भी
 ममता ही आवश्यक् है । मन में जब तक अपना-पराया भाव

रहता है, धन स्त्री पुत्र आदि की आपत्ति पर ही दुःख और भय दुःखी जीवा पर उठेगा रहती है तब तक समता नहीं आ सकता। धन पुत्र के जरा से गिर जाने पर खूब गिना करते हुए उमरी संभाल करना और दूसरे के पुत्र के तीन मजिल पर न गिरने या मोटर के नीचे दब जाने पर दबते हुए भी रुक न होना उमका साधारण मा भ्रा उपचार कराने की भावना न होना वही तो ममता है। सम्पत्ति आने पर फूट हुए फिरना उमका प्रदग्गन करना और विपत्ति आने पर उमका रोना हर जगह रोत रहना यही तो ममता है। हे आत्मा तू सभी अवस्थाओं में समता रख तभी तुझे माया के मुझ का साक्षात्कार होगा।

समता के कारण क्या वस्तुओं का सेवन कर

तमेव सेवस्य गुरु प्रयत्नादधीष्य गास्त्राप्यपि तानि विद्वन् ।
तदेव तस्य परिभाषयात्मन्, धर्म्यो भवेत्साम्यमुपोपभोग ॥५॥

अर्थ—हे आत्मा ! तू उसी गुरु की प्रयत्न से सेवा कर, उही गास्त्रों का अभ्यास कर और उसी तत्त्व का चिन्तन कर जिसमें तुझे समतारूपी अमृत का स्वाद मिलना हो ॥५॥

उपमाति

विवेचन—हे आत्मा ! चौरासी लाख जीवा योनि में भटकते हुए तुझ सदमाग्य से (मनुष्य योनि मिलने के पदचान तेरी) धम के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है और तू मोक्ष की अभिलाषा रखता है अतः हे भाइ तू दोगी गुरु की छोड़कर

समता का अमृत पिलाने वाले गुरु की सेवा कर, अथ प्रपचा के शास्त्रों को छोड़कर त्याग वराग्य युक्त समता का पाठ पढ़ाने वाले शास्त्रों का अध्ययन कर और समता की पुष्टि करने वाले तत्त्व का चिंतन कर। श्री उमास्वातिजी ने कहा है—जिस जिम भाव से वराग्य भाव की पुष्टि होती हो (उसका पोषण हाता हो) वही भाव भाने के लिए मन वचन और कामा से अभ्यास करना चाहिए।

यह प्रथम—समतारता का नमूना

समप्रसङ्गास्त्रमहणयेम्य, समुद्धत साम्यसुधारसोज्यम।
निपीयतां हे विबुधा लभध्वमिहापि मुक्ते सुखवर्णिका यत ॥६॥

अथ—यह समता अमृत का रस सभी बड़ बड़े शास्त्र समुद्रों में से निकाला गया है। हे पण्डितजन! आप यह रस पीजिये और मोक्ष सुख का नमूना यही प्राप्त कीजिये।

इदमथा

विधेचन—समता अमृत सत्र उत्तम शास्त्रों का निचोड़ है, अतः सब शास्त्रों के सारभूत अमृत को हे विद्वाना आप पियें और मोक्ष का सुख कसा होता है उसका थोड़ा सा अनुभन आपको यही इसी भव में मिल सकेगा।

समताधारी का स्वरूप बताते हुए अनुभवी योगी श्रीमद् कपूरचंदजी (चिदानंदजी) महाराज कहते हैं कि—

ज अरि मित्त वरावर जानत, पारस और पापाण ज्यु होई,
कचन कीच समान अहे जस, नीच नरेश में भेद न कोई।

मान कहा अपमान कहा मन, एमा विचार नहि तस हाई
 राग नहि धर रोस नहि चित्त, धय अहे जग में जन सोई ॥१॥
 पानी कहो अज्ञानी कहो कोई, ध्यानी कहा मनमान ज्यु कोई,
 जोगी कहो भावे भोगी कहा कोई जावु जिय्यो मन भावत होई ।
 दोषी कहो निरदोषी कहो पिढदोषी कहा बो भोगुन जाई,
 राग नहि धर रोष नहि जावु धय अहे जग में जन साई ॥२॥
 नाथु सुमन महत कहो कोई भाव कहो निरगथ विमारो,
 चोर कहो चाह डार कहो कोई, सेव करो कोउ जान दुल्हारे ।
 वितय करो कोउ ऊचे बठाव ज्यु दूर थी देख चाउ जारे,
 धार सदा ममभाव विगानद साह कहावत सुनत नारे ॥३॥

ममता के लिए उपाध्याय यशविजयजी कहते हैं कि —

उपनिषद्धार छ प्रवचनन, सुजम वचन ए प्रमाण रे ।

ममता ही सास्त्र का सार है ।

समता विण जे अनुसरे प्राणी पुण्य काम ।

छार ऊपर से सीपणु, भावर चित्राम ॥

अर्थात् जो कोई प्राणी समता व विना कोई भा पुण्य का काम करता है वह उसी तरह निरर्थक है जस ऊसर भूमि पर सीपना या वस्त्र के सूख पत्ता के ढेर पर चित्र बनाना है ।

हे पुण्यशाली ! इस देव दुलभ मानव भव में यदि तू मुख चाहता है तो समता रख और अव्याप्राप्त सुख का अंशत यहीं पर अनुभव कर । तेरे रोग शोक, भय, व्याधि आदि सब मिट जाएंगे ।

यह विवचन जो आप श्री ने पडा है वह आपन ही एक वानव द्वारा घपित है इसमें कहीं कहीं कटु शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ । विशेषकर मतिगिणा के पाठ में अति निबन्ध कटु, मामिक शब्दों का व भाषा का प्रदर्शन करने किया है परंतु कहे क्या यह पाठ ही उगा है और उसमें वर्णित दोष आज प्रायः उस वर्ग में देर जा रहे हैं अतः उनकी सेवा में मादर यदन करता हुआ उनसे क्षमा मांगता हूँ और पाठूंगा कि वे अपना मुह इस लक्षण में देखें और उसे साफ करें ।

प्रयकर्ता की भावना कुछ थी, वह सबका उपरार चाहता था उसी भावना के बसीभूत होकर उसी की पुष्टी में श्री मोतीचंद भाई ने विवेचन किया था और मुझ अल्पबुद्धि न भी बसा ही प्रयास किया है । यद्यपि मन अधिव शूल गद्दा का प्रयास किया है तथापि ज्ञान की दृष्टि से क्षमा चाहता हूँ ।

इसमें जो आत्मा को आनंद देने वाले शब्द या भाषादि हैं वे प्रयकर्ता के हैं और जो कुछ चुभने वाले या आत्मा का दुःख करन वाले हैं वे सब मेरे हैं । पाठा समत का पान करत हुए इस ग्रंथ का सदुपयोग कर मुझ कृताभ करें ।

अतः मैं सब जीवों के कल्याण की कामना करता हूँ तथा अपने कल्याण के लिए जिनराज से प्रायना करता हुआ सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ । कृपया सब क्षमा करें ।

सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी न घबराय ।
वर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नव भगल भाव ॥

ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति

मनुष्य भव की दुर्लभता के दस दृष्टांत

(१) चान्दक (भोजन)—चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने एक ब्राह्मण को प्रसन्न होकर कहा कि 'तुम्हें जो चाहिए सो माग ले'। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को सत्ताह से यह मांगा कि, 'आपके राज्य में हरेक घर में भंडारी बारी से भोजन करे।' चक्रवर्ती ने यह स्वीकार कर वैसा प्रबंध कर दिया।

पहले ही दिन उस ब्राह्मण ने चक्रवर्ती के यहां भोजन किया और जीम कर एक स्वर्ण-मोहर प्राप्त की, परन्तु वह एक लाख बाणवे हजार रानियां के यहां जीमा, इसी प्रकार से उसे छ खण्ड में हरेक के यहां जोमना था। परन्तु प्रथम दिन के भोजन में जो स्वाद उसे मिला था वह फिर कभी नहीं मिला। उसकी उत्कंठा लगी हुई थी कि कब छ ही खण्ड के तमाम शहरो के सब ही घरों में जीम चुकू और कब चक्रवर्ती के यहां मेरी बारी फिर से आवे। यह बनना जैसे दुःख है वैसे ही मानव-जीवन मिलना दुःख है। शामद किसी भी तरह से वह ब्राह्मण प्रथम दिन जीमे हुए भोजन को दुबारा पाए, परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्य भव पाकर उसे खा देता है वह उसे दुबारा फिर कभी भी नहीं पा सकता।

(२) पासा—चंद्रगुप्त मौर्य जब राज्यासन पर भासूठ हुआ तब खजाना खाली हो गया था। बुद्धिनिष्ठान जन ब्राह्मण (माहण महात्मा) चाणक्य ने एक युक्ति की उसने कल पुर्जों

यह विवेचन जो आप श्री ने पढ़ा है वह आपके ही एक बालक द्वारा अर्पित है इसमें कहीं कहीं कटु शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विशेषकर यतिनिष्ठा के पाठ में अति तिव्र, कटु, मार्मिक शब्दों का व भावा का प्रदर्शन करने किया है परंतु यह क्या यह पाठ ही ऐसा है और उसमें वर्णित दोष आज प्रायः उस वग में देखे जा रहे हैं अतः उनकी सेवा में मादर यदन करता हुआ उनसे क्षमा मागता हूँ और चाहूंगा कि वे अपना मुह इस वर्णन में देखें और उसे साफ करें।

प्रयत्न की भावना शुद्ध थी, वह सबका उपकार चाहते थे उसी भावना के वशीभूत होकर उसी की पुष्टी में श्री मोतीचंद भाई ने विवेचन किया था और मुझे अल्पबुद्धि भी वसा ही प्रयास किया है। यद्यपि मैं अधिक सुल शब्दों का प्रयोग किया है तथापि बाल की दृष्टि से क्षमा चाहता हूँ।

इसमें जो आत्मा को आनंद देने वाले शब्द या भावादि हैं वे प्रयत्न के हैं और जो कुछ चुभने वाले या आत्मा का क्षुब्ध करने वाले हैं वे सब मेरे हैं। पाठक अमृत का पान करते हुए इस ग्रंथ का सदुपयोग कर मुझे कृतार्थ करें।

अतः मैं सब जीवों के कल्याण की कामना करता हूँ तथा अपने कल्याण के लिए जिनराज से प्रार्थना करता हुआ सब जीवों से क्षमा मागता हूँ। कृपया सब क्षमा करें।

सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे।

वर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे ॥

ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति

मनुष्य भव की दुर्लभता के दस दृष्टांत

(१) चान्दक (भोजन)—चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने एक ब्राह्मण को प्रमत्त हावर कहा कि 'तुम्हें जो चाहिए सो माग ले'। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री की सलाह से यह मागा कि, 'आपके राज्य में हरेक घर में न चारी चारी से भोजन करे।' चक्रवर्ती ने यह स्वीकार कर बड़ा प्रबंध कर दिया।

पहले ही दिन उस ब्राह्मण ने चक्रवर्ती के यहाँ भोजन किया और जीम कर एक स्वर्ण-माहर प्राप्त की, पश्चात् वह एक लाख घण्टे हजार रानिया के यहाँ जीमा इंगी प्रहार से उस छ सण्ड में हरेक के यहाँ जोमनाया। परन्तु प्रथम दिन के भोजन में जो स्वाद उसे मिला था वह फिर कभी नहीं मिला। उसकी उत्कृष्ट सभी हुई थी कि जब ही सण्ड के तमाम दाहरा के सब ही घरों में जीम चुकू और जब चक्रवर्ती के यहाँ मेरी चारी फिर से आवे। यह बनना उसे दुर्लभ है वस ही मानव-जीवन मिलना दुर्लभ है। शायद किसी भी तरह से वह ब्राह्मण प्रथम दिन जामे हुए भोजन को दुबारा पाए परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्य भव पाकर उसे खा देता है वह उसे दुबारा फिर कभी भी नहीं पा सकता।

(२) पामा—चंद्रयुक्त मीम जब राज्यासन पर आरुढ़ हुआ तब सजाना खाली हो गया था। बुद्धिनिधान जन ब्राह्मण (माहर्ण महात्मा) आणक्य ने एक युक्ति की उसने बल पुर्जों

वाने चौपट पासे बनवाए जि हे इच्छानुसार डाले जाकर खेल खला जा सकता था। पश्चात् प्राणवध ने शहर में धापणा कराई कि, "जो कोई मुझे खेल में जीत लेगा उसे स्वर्ण मोहरा का थाल दिया जाएगा और जो हार जाएगा उसके पास से सिर्फ एक ही मोहर ली जाएगी"। ऐसी आकषण धापणा से अनन्त मनुष्य पाना का खेल खेले और हार गए, खजाना भर गया।

जैसे हारे हुए मनुष्य पासे के खेल से कभी भी अपनी पूँजी वापस नहीं पा सकेंगे वैसे ही जीवों के लिए हारा हुआ मनुष्य भव फिर पाना दुलभ है।

(३) धाम का ढेर—यदि सारे ससार का धाम सप्रहित कर एक ढेर लगा दिया जाय और उसमें एक सेर सरसो मिला दी जाय और एक अश्वत्थ बुडिया का उसमें से सरसो गलन करने को कहा जाय तो क्या वह बसा कर सकेगी? यह नितांत असंभव है। फिर भी कदाचित् वह वृद्धा सरसो का अन्नग कर सके तो भी यह सरसो के सदृश लुप्त हुआ मानव भव फिर से पाना दुलभ है।

(४) द्यूत-जूआ—एक राजा बृद्ध हुआ तो उसके पुत्र ने उसे मारकर राज्य गद्दी पान का विचार किया। राजा ने यह बात जान ली और युक्ति से उसका एक उपाय किया। उसने युवराज को पास बुलाकर कहा कि, "अपने कुल की ऐसी रीति है कि जूआ खेलते हुए जब पुत्र जीत जाय तो उसे तुरन्त राज्य दे दिया जाता है, अतः हम जूआ खेलें। राज्य सभा के भवन के १००८ स्तम्भ हैं, प्रत्येक स्तम्भ के १०८

फोन ह । रत्न में एक बार जीतन को एक कोना जीता जाना कहत ह । इस प्रकार मसखपन स लगातार मभी कोन जीते जाने पर तुरन्त तुम्ह राज्य मिलेगा । यदि बीच म एक बार भी तुम्हारी हार हो गई ता सभी जीत कृथा होगा ।

क्या इस प्रकार खेलने हुए कभी राजकुमार राजा का जीत कर राज्य पा सकना है ? कदापि नहीं । कदाचित्त ऐसा होना सम्भव हो परन्तु खोया हुआ मानव भव फिर से पाना दुलभ है ।

(५) रत्न—एक साहसी व्यापारी समुद्र भाग में व्यापार के लिए निकला और उसने देग विदस्त फिरत हुए बहुत से रत्न प्राप्त किये । पीछ लौटते हुए उसका जहाज टूट गया और सब रत्न समुद्र में जा गिरे । सदभाग्य स वह तर कर किनारे आया और देवा सेवन स स्वस्थ हुवा । उसने अपने रत्नों को फिर स पाने की अभिलाषा की । परन्तु क्या यह सम्भव है ? समुद्र में गिर हुए रत्न क्या उसे फिर स मिल सकते हैं ? नहीं जसे रत्न मिलन दुलभ ह वस ही मानव भव रत्न मिलना भी दुलभ है ।

यह कथा ऐसे भी है कि एक सेठ का रत्ना का संग्रह करने का शौक था परन्तु उसके पुत्र को यह पसंद नहीं था । एक दिन सेठ के अग्रज जान पर पुत्र न उन रत्नों को परदेशी व्यापारियों का बेचकर नकद दाम कर लिए । जब सेठ घर आया और उसने रत्नों की बात सुनी तो वह बहुत दुःखी हुवा और पुत्र को उन परदेशी व्यापारियों से रत्न वापस

आज्ञा दी । परंतु जैसे उन विदेशियों से फिर रत्न पाना दुर्लभ है वैसे ही खोया हुआ मनुष्य भव फिर पाना दुर्लभ है ।

(६) स्वप्न—एक राजकुमार नाराज होकर विदेश चला गया । रात को घमशाला में सोते हुए पिछली रात को उसे एक स्वप्न आया कि, “पूर्णिमा के चंद्र ने मेरे मुख में प्रवेश किया ।” ठीक उसी समय पास में भाग्य हुआ एक भिखारी को भी वही स्वप्न आया ।

प्रातःकाल दोनों जागे । राजकुमार ने अपना स्वप्न बहुत विनय व भेंट के साथ एक स्वप्न पाठक से निवेदित किया । उस पंडित ने फल बताया कि, “सात दिन के अंदर २ तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी और उसका तुरंत फल स्त्री प्राप्ति होगी” ऐसा कहकर अपनी पुत्री का विवाह उसने उससे कर दिया । सातवें दिन उस गांव का राजा निसर्ग ही मर गया और राजकुमार को राज्य मिला ।

भिखारी ने भी अपना स्वप्न एक बाबाजी को सुनाया जिसका फल बाबाजी ने बताया कि तुम्हें आज भीख मांगते हुए लड्डू मिलेगा । वसा ही हुआ उसे एक चूरमे का लड्डू भीख में मिला ।

राजकुमार के स्वप्न व राज्य प्राप्ति की चारों तरफ फल हुई बात जब उस भिखारी ने भी सुनी तो उसने अपने भाग्य को धिक्कारा और फिर से वैसे स्वप्न आने की आशा से वह उसी घमशाला में सोने लगा परंतु जैसे फिर से वसा स्वप्न

आना और राज्य मिलना दुर्लभ है वैसे ही फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

(७) शक्र-राधावेध—इन्द्रपुर नामक नगर में इन्द्रदत्त नामक एक राजा रहता था उसके २२ गतियाँ स २२ पुत्र हुए । उनके मंत्री के भी एक पुत्री थी जो अति सुन्दर थी उसने विवाह कर राजा उसे भूल गया । एकदा घूमन जाने हुए राजा ने उन मंत्री काया का दस्ता और उनमें गुप्त राति में वह रात वहीं बिताई । मंत्री ने गद्य हाथ एक कागज पर लिख लिया । समय जाने पर उन लड़की के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुरेंद्रदत्त रखा गया । उसे एक ब्रह्मचर्य के पात्र पढ़ने भेजा गया वह बहुत विद्वान और धनुर्योता हो गया । राजा के मर्य २२ ही बूबर गविष्ट होन ■ पूरा नहीं पढ़ सके न धनुर्विद्या में ही निपुण हुए । मथुरा नगरी के राजा जिन शत्रु में अपनी काया नियुक्ति का स्वयंवर रचा जिसमें कई राजकुमार धुलाए गए । वे २२ बूबर भी इन्द्रदत्त राजा के साथ वहाँ उपस्थित हुए व सुरेंद्रदत्त भी मंत्री के साथ गया । स्वयंवर में राधावेध की शन रखी गई थी । यह वेध ऐसा था कि एक स्तंभ की ओटी पर यांत्रिक प्रयोग स एक पुतली फिर रही थी । उस पुतली (राधा) के नीचे ■ चक्र घूम रहे थे चार दाईं ओर से और चार बाईं ओर से । नीचे तेल से भरी हुई बछाई रखी गई थी जिसमें पुतली और चक्र का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । स्तंभ के मध्य भाग में एक तराजू टांगा गया था जिसके दोनों पल्लों में दोनों पर रखकर सड़ा रहना और कड़ाई में

प्रतिबिम्ब देखकर पुतली की वाईं आत्मा म तीर चलाना था । सभी बुमार असफल रहे । उन २२ का भी यही हान हुआ । राजा इन्द्रदत्त का बहुत दुःख हुआ तब मन्त्री ने सुरेंद्रदत्त का हाल कहकर उसे बंध करन की भाषा दी । सुरेंद्रदत्त सफल हुआ और घरमाल उसी को पहनाई गई । सुरेंद्रदत्त जमा कोई भाग्यशाली प्राणी उस पुतली की आत्मा में तीर लगा सका यह जितना कठिन है उसमें भी कठिन तो यह है वाईं भाग्यहीन प्राणी मानव भव का छोड़कर फिर पा सब ।

(८) चन्द्रदशन—एक सरोवर में रहने वाल किसी कछुए ने एक बार पानी के ऊपर जमी हुई बाजी में हवा के जोर से छेद होने पर पानी के ऊपर गदन निपात कर पूणचन्द्र को देखा जिसमें उस अनि आनन्द हुआ । उस आनन्द में सम्मिलित करने के लिए अपने कूटुम्बिका को लेन के लिए उमने पानी में डुबकी लगाई परन्तु जब वह सत्रको लेकर ऊपर आया तो बाजी के जाड़े स्तर में वह छेद नहीं मिला । पूर्णिमा की रात्री, बाजी का फटना और उस कछुए की उपस्थिति ये सभी योग मिलने मुखिल हैं । उन सबको चन्द्रदशन दुलभ हो गए । कदाचित इस प्रकार के चन्द्र के दशन उस कछुए को हो परन्तु जो भाग्यहीन प्राणी मनुष्य भव को हार जाता है उसे फिर से वह प्राप्त नहीं कर सकता है ।

(९) युग (समिला)—पूर्व समुद्र में वामो (लकड़े की सूटी) डालें और पश्चिम समुद्र में युग (जूड़ा—बलो के

कंधा पर रहने वाला लकड़ा जिससे उनको इधर उधर भागन से रोका जाता है, उसके दाना कोनो पर छद होत हं उन छेदा में शमी फसाई जाती है। बसो के गले में पट्टी लपेट कर उस पट्टी को इस शमी (खोलें) में फसाया जाता है।) डाल और दोनो समुद्रो में दुधर तरंगे आती हा तो जसे उस युग में शमी का प्रवेश दुर्लभ है वैसे ही मानव भव पाना दुलभ है।

(१०) परमाणु—अगर कोई देवता एक विशाल पाषाण स्तम्भ का अक्ष से घूरा घूरा कर दे पीछे वह मेरु पर्वत पर खड़ा होकर सभी परमाणुओं को एक नली में इकट्ठा कर जोर से फूँ मारकर उस घूँ को चारा दिशाओं में उड़ा दे। यदि वह फिर से उसी रजचूण द्वारा पाषाण स्तम्भ को बनाना चाहे तो यह कितना असंभव है। एक लाख योजन के ऊँचे मेरुपर्वत से हवा के भपाटे के साथ उड़ा हुआ वह पाषाण परमाणुओं का समूह जबरन फूँ द्वारा वही उड़ गया। जैसे उसी घूँ द्वारा फिर से वही स्तम्भ बनाना दुलभ है वैसे ही महान कठिनता से पाए हुए मानव भव को खोकर फिर से पाना दुर्लभ है।

मानव भव की दुलभता का विचार कर इसका सदुपयोग करना चाहिए।

सुभाषित संग्रह

उत्तराध्ययन सूत्र के छाया अनुवाद

महावीर स्वामी के अंतिम उपदेश का अनुवादित

अपने आपको जीतना चाहिए। अपने आपको जीतना मुश्किल है। जिसने अपने आपको जीता है, वह इस लोक और परलोक में सुखी होता है। (१-१५)

दूसरे मुझे बध बधन आदि से पीड़ा दें, उसकी अपेक्षा मैं स्वयं ही अपने आपको सयम और तप द्वारा बध में रखूँ यह अधिक उत्तम है। (१-१६)

ससार में जीव को बोधि के ये चार भग्न दुर्लभ हैं, मनुष्यपन, सद्धर्म का श्रवण, उसमें श्रद्धा और उसका प्राचरण। (३-१)

मनुष्यपन पाकर जो प्राणी धर्म सुनकर उसमें श्रद्धा करता है और उसमें पुरुषार्थ कर, तप से पाप कम को अपने में आता हुआ रोकता है वह अपनी भविष्यता दूर कर सकता है। (३-११)

टूटने के पश्चात् जीवन (आयु) को फिर जोड़ा नहीं जा सकता, अतः प्रमाद नहीं करना चाहिए। बुद्धावस्था आने

के पदपान दूनरा कोई रास्ता नहीं रहगा तब प्रमत्त, हिमव
और प्रयत्न नहीं करन वाले मनुष्य की क्या दगा हागी,
उसका विचार कर । (८-१)

मोटे हथों के बाध में जागा रहना चाहिए । तीव्र बुद्धि
मान पंडित को घामुष्य का विद्वान्त नहीं करना चाहिए ।
कान निदय है और सरीर निवस है मन भारण्ड पनी की
तरह प्रमत्त रहना चाहिए । (४-६)

बाणा की चतुराई (मृदु से) बचा नहीं सकती है, विद्या
का गिलन भी किम तरह बचा सकना है ? अपन आपको
पण्डित मानन बाध भूष नाग पाप कर्मों में डूबे रहने ह ।
(६-१०)

दुजय सप्ताम में लाजा बाढाभा का (काई) जीते, उमकी
अपेक्षा अपला अपन आपका जीते भी यह विजय उत्तम है ।
(६-१४)

अपने स्वय के साथ लडना चाहिए । (अ-४ के साथ)
बाहर वाला के साथ लडने से क्या लाभ ? अपन आत्म
बल से अपने आपको जीतने वाला सुधी होता है । (६-१५)

पाच इन्द्रिया, त्रोध, मान माया और सोम, तथा सबसे
अपिष दुजय एसा अपना मन, ये जीते गये तो सब जीने
गए । (६-१६)

हर महीन महीने सासो गाया का दान देन वाले की
अपेक्षा कुछ भा दान न देने वाले सयमी का संयमाचरण
थेष्ठ है । (६-४०)

अशानी मनुष्य हर महीने महीने कुछ के अग्रभाग पर रह सके उतना अन्न खाकर उग्र तप करे तो भी वह मनुष्य, सत्पुरुषों द्वारा बताया गए धर्म को अनुमरण करने वाले मनुष्य के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं पहुँच सकता है ।
(६-४४)

विविध पदार्थों से भरा हुआ सारा समार भी किसी एक ही मनुष्य को दे दिया जाय तो भी इससे उसकी तृप्ति नहीं होगी । मनुष्य की तृष्णाएँ ऐसी दुष्पूर हैं । (८-१६)

सोने चांदी के कलाश जैसे असंख्य पवत भी लोभी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है कारण कि इच्छा आकांग जसी अनंत है । (९-४८)

धा धान्य सहित पूरी पृथ्वी भी किसी एक ही मनुष्य को दे दी जाय तो भी यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है । ऐसा जानकर निग्रह (सयम) का आमरा नेना ही ध्येष्ठ है ।
(९-४९)

काम शल्य रूप है, काम विष रूप है तथा काम जहरी सर्प तुल्य है । इन कामों के पीछे पड़ हुए लोग, उनको प्राप्त किए बिना ही दुःखित होते हैं । (९-५३)

समय बीतने पर पका हुआ वस्त्र का पत्ता (अचानक) गिर जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी (अचानक) गिर जाता है, (मृत्यु हो जाती है) अतः हे गौतम क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । (१०-१)

यह जीवा बहुत चंचल है एवं विघ्नो से परिपूर्ण है, अतः एक क्षण का भी प्रमाद किए बिना हे गौतम, तू पहने के कर्मों को दूर कर दे ।
(१०—३)

सत्य संगीत विलाप जैसे ह, सभी नाट्य विद्वद्वना रूप ह, सभी आभरण भार रूप ह, तथा सभी काम दुःख वाहक ह । हे राजा ! (इनमें) मुख लोगों को (ही) आनंद आता है । वैसे दुःखप्रद कामों में वह सुख नहीं है जो सुख कामों से विरक्त और सील गुणा में रत तपोधन भिक्षु को है ।
(१३, १६—१७)

कीचड़ में फंसा हुआ हाथी जैसे किनारा देखता हुआ भी उसमें से निकल नहीं सकता है, वैसे ही काम गुणों में आसक्त हुए हम भी सत्य मार्ग को देखते हुए भी उसका अनुसरण नहीं कर सकते ह ।
(१३—३०)

चारों तरफ से कष्ट पाते हुए और (दुःखों से) घिरे हुए लोक में जहां प्रमोचनाल दीड़ता ही रहता है वहां घर में रहकर हम रति (शांति) नहीं पा सकते ह । (१४—२१)

जहां स्वयं का हमेशा रहना नहीं है ऐसे रास्ते में जो घर बनाता है वह मूर्ख है । मनुष्य को चाहिए कि जहां स्वयं को सदा के लिए जाना है (मोक्ष में) वहां घर बनावे ।
(६—२६)

जिसकी मृत्यु के साथ दोस्ती है, जो उसके हाथ में से

भाग सकता है अथवा, 'म नहीं मरूँगा' ऐसा जो जानता है वही यह विचार करे कि, "यह मं बल कम्ब्या" । (१४—२७)

(ब्रह्मचारी), घी-दूध आदि उद्दीपन करने वाले (विकारी) रस पदार्थ अधिक न खाए, कारण कि जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की तरफ पक्षियों का झुण्ड भाग कर आता है वैसे ही उस मनुष्य की तरफ काम वासनाएं दौड़ी आती हैं । (३२—१०)

जैसे बहुत काष्ठ वाले वन में पवन सहित लगा हुआ दावाग्नि शांत नहीं होता है वैसे ही इच्छानुसार आहार करने वाले ब्रह्मचारी का इन्द्रियाग्नि भी शांत नहीं होता है । आहार किसी को हितकर नहीं होता है । (३२—११)

यदि कोई मन-वाणी और काया का सम्पूर्ण समय करने वाला हो तथा सुन्दर एवं अलंकृत देविया भी जिसे टिगा न सकती हो ऐसे मुनि को भी अत्यन्त हितकर जानकर स्त्री आदि से रहित एकांतवास ही स्वीकार करना चाहिए । (३२—१६)

जो कामवासनाओं को तर गए हैं उनके लिए दूसरी सभी वासनाएं छोड़ना आसान है । महासागर को तरने वाले के लिए गंगा जसी बड़ी नदी भी किस हिसाब में है ? (३२—१८)

स्त्रियां से घिरा हुआ घर, मनोरञ्जक स्त्री वथा, स्त्रियों

का परिचय, उनको इन्द्रियों का निरीक्षण उनका मोठा स्वर (बूजिन), रत्न, गीत, हाम्य सुनना, उनके साथ भोजन करना या बैठना रसीली वस्तुओं का आस्वादन अधिक मात्रा में आहार, शरीर की गोमा और चन्द्रादि पाँच विषयों में आसक्ति य आत्मान्वेषी ब्रह्मचारी के लिए तालपुट विषय जैसे हैं। (इनका त्याग ही ब्रह्मचर्य की बाढ़ है)। (१६, ११—३)

जिस बगुली, (मादा बकपत्नी) भण्ड में स पदा हाती है और भण्डा बगुली में स पदा हाता है वस ही मोह का उत्पत्ति स्थान तृष्णा है और तृष्णा का उत्पत्ति स्थान मोह है। (३४—६)

जिस मोह नहीं है उसका दुःख गया जिसे तृष्णा नहीं है उसका मोह गया, जिसमें लाभ नहीं है उसकी तृष्णा गई और जिसका कुछ भी नहीं है उसको लाभ नहीं है। (३२—८)

बुद्धिमान पुरुष क्रिया में रुचि रखता है और अक्रिया का त्याग करता है। श्रद्धालु पुरुष का वक्तव्य है कि श्रद्धा-नुसार कठिन धर्म का भी आचरण करे। (१८—३३)

जब किसी घर में भाग लगती है, तब घर का मालिक उसमें से सार वस्तुएँ ल लेता है और प्रसार वस्तुओं को छोड़ देता है, वैसे ही बुढ़ापे और मौन से ससगत हुए इस ससार में स मैं प्राप्त (पूर्व पुरुषों) की आज्ञा से मेरे आत्मा को बचाना चाहता हूँ। (१६, २२—३)

हमारा आत्मा ही नरक की वनरणी नदी है, यही बूट शात्मलो वृक्ष है, हमारा आत्मा ही स्वर्ग की कामदुग्धा धेनु है तथा नदनवन है। दुःखो और सुखो का वर्ता और विकर्ता भी आत्मा ही है। अच्छे रास्ते पर जाने वाला आत्मा ही मित्र है और खराब रास्ते पर जाने वाला आत्मा ही शत्रु है।

(२०, ३७—७)

प्राणियो का बध करने वाला और बराने वाला बन्धी सब दुःखो से मुक्त नहीं हो सकता है। इस सुन्दर धर्म के उपदेश देने वाले भार्य पुरुष ने ऐसा कहा है। (८—८)

मात्र (सिर) मुठान से श्रमण नहीं बना जाता है, मात्र भोकार से ब्राह्मण नहीं बना जाता है, मात्र जंगल में निवास करने से मुनि नहीं बना जाता है और मात्र दाभ के (घास के) वस्त्र से तपस्वी नहीं बना जाता है, परन्तु समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी बना जाता है। कम से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है।

(२५, ३०—३)

सब प्रकार के ज्ञान को निमल करने से, अज्ञान और मोह को त्यागने से तथा राग और द्वेष का क्षय करने से एकात्मिक सुखरूप मोक्ष प्राप्त होता है। (३२—२)

मोक्ष भाग—सदगुरु और ज्ञावद्ध पुरुष की सेवा करना, अज्ञानिमा की संगति दूर से ही छोड़ देना, एवाग्रचित्त से सत शास्त्रो का अभ्यास करना, उनके अध का चिन्ता करना और चित्त की स्वस्थता रूपी धृति को विकसित करना।

(३२—३)

सुभाषित २

श्री सूत्रवृत्ताग के छाया अनुवाद

महावीर स्वामीनो समय धम में से अनुवादित

जब तक मनुष्य (कचन कामिनी आदि) सवित्त या अचित्त पदार्थों में आसक्त है तब तक वह उन दुखों से मुक्त नहीं होता है ।
(१, १-२)

जब तक मनुष्य अपने सुख के लिए अथ प्राणिया की हिंसा करता रहता है, तब तक वह बर बढ़ाता रहता है ।
(१, १-३)

ज्ञानी के ज्ञान का सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता है । अहिंसा का सिद्धांत भी इतना ही है ।
(१, ४-१०)

जागो ! तुम समझते क्यों नहीं हो ? मृत्यु के पश्चात् ज्ञान प्राप्त होना दुसम है । बीती हुई रातें पीछी नहीं आती ह और मनुष्य जन्म फिर से मिलना आसान नहीं है ।
(२, १-१)

जगत में प्राणी अपने कर्मों से ही दुखी होते हैं और अच्छी-बुरी दशा प्राप्त करते हैं । किया हुआ कर्म बिना फल दिये कभी अलग नहीं होता है ।
(२, १-४)

मनुष्य चाहे बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ हो, धार्मिक हो, ब्राह्मण हो या भिक्षु हो, परन्तु यदि उसके कम अच्छे न हो तो वह दुःखी ही होगा । (२, १-७)

कोई चाहे नगनावस्था में विचरे या महीने के अंत में एक बार ही भोजन करे, परन्तु यदि वह मायायुक्त है तो वह बार बार गमवास ही पाएगा । (२, १-६)

हे मनुष्य ! पाप कम से निवृत्त हो । तेरा आयुष्य अल्प है । जगत के पदार्थों में आसक्त और काम भोगों में मूर्छित, भ्रमयमी लोग मोह पाते ही रहते हैं । (२, १-१०)

जीवन (आयुष्य) फिर जोड़ा नहीं जा सकता है, यह सुज्ञ पुरुष बार बार कहते हैं फिर भी मूर्ख मनुष्य घृष्टता पूरक पापों में मग्न रहा करता है । यह देखकर मुनि प्रमाद न करे । (२, २-२१)

इस जगत में वदन पूजन को कीचड़ के खड्डे के समान जानना चाहिए । यह कांटा बहुत सूक्ष्म है और बहुत ही कठिनाई से निकाला जा सकने वाला है, अतः विद्वान् का उसके समीप ही नहीं जानना चाहिए । (२, २-११)

जैसे दूर विदेश से व्यापारियों द्वारा लाए गए रत्नों को राजा ही धारण कर सकता है वैसे ही रात्रि भोजन त्याग सहित महायुता को भी कोई विरला ही धारण कर सकता है । (२, ३-३)

निबन देव का उनका हाथों वाला चाहे जितना मार-मार के हाथे परन्तु वह तो धीर भी (गालियाँ) धरकर बनता जाता है और मन में भार ग्रासन क बदल धरकर जमीन पर गिर ही जाना है। वसा ही स्थिति विषय रम बसे हुए मनुष्य को है। विषय तो भ्राज या बल छोड़ कर जान बाने हूँ यह मोचकर कामो पुण्य को चाहिए कि वह प्राप्त हुए या किसी कारण से न प्राप्त हुए कामो को यासना का छाड़ दे। (२, ३, ५-६)

मन में पछानना न पड़े मन धमी स हा भामा को लोगों में से अलग कर, समझामा। कामो पुरख मन में बहुत पछानना है और विज्ञाप करना है। (२, ३-७)

बनमान बाल ही एक मात्र योग्य धरसर है और योधि प्राप्ति सुलभ नहीं है, ऐसा समझकर धरन बल्यान में उत्तर हो जाओ। धमी के जिन भी यही कहते हैं और भविष्य के भी यही कहेंगे। (२, ३-१६)

जो उचित समय में पराक्रम करते हूँ वे ही पीछे से नहीं पछानते हूँ। वे धीर पुरुष बंधना में से उन्मुक्त होकर जीवन में भासक्ति रहित होने हूँ। (३, ४-१५)

जा काम भागा और पूजा सन्कार को त्याग सगे हूँ उन्हें सब कुछ त्यागा है। वस ही साग मोक्षमार्ग में स्थित हो सके हूँ। (३, ४-१७)

यदि सुग्रह शाम नहाने से ही मोक्ष मिलता हो तो पानी में रहने वाले कितने ही जीव मुक्त हो जाय । (७-१४)

पानी यदि पाप कर्मों को धो डालता हो तो पुण्य कर्मों को भी धो डालता है । अतः उनका सिद्धांत मनारथ मात्र है । अधे नेता के अनुकरण की तरह से वैसे मूरा लोग जीव हिंसा करते रहते हैं । (७-१६)

मुनि, समय के निवाह के लिए ही आहार ग्रहण करे, अपने में से सभी पाप दूर हो ऐसी इच्छा करे, तथा दुःख प्राप्त हो तो समय का शरण लेकर जैसे सप्राम के अग्रभाग में लड़ता हो वैसे अंतर शत्रुओं को दबाव । (७-२६)

प्रमाद ही कम है अप्रमाद ही अकम है । इन दोनों के होने या न होने से मनुष्य पण्डित या मूख कहलाता है । (८-३)

अपने जीवन के कर्याण व । यदि कोई उपाय जानने में आए तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उसे तुरन्त सीख ले । (८-१५)

बुद्धिमान पुरुषों से मने सुना है कि, सुख वैभव का त्याग करके कामनाओं को शांत करना और निरोह (सर्व त्यागी) होना यही वीर का वीरत्व है । (८-१८)

जो वस्तु का सत्त्व नहीं समझते हैं, वैसे मिथ्या दृष्टि वाले पुरुष यदि लोगो में पूज्य गिने जाते हों और धर्माचरण

में महावीर जैसे भी हा तो भी उनका सब पुरुषार्थ भशुद्ध है और उससे उनका बधन ही होता है । (८—२२)

परन्तु जो पुरुष वस्तु का तत्त्व समझते हैं वस ज्ञानी पुरुषों का धर्माचरण शुद्ध है और इसी से वे बधते नहीं हैं । (८—२३)

ऊँचे कुल में जन्म लेकर जिन्होंने संन्यास लिया हो और जो महा तपस्वी हा, वसा (मुनियों) का तप भी यदि कीर्ति की इच्छा से किया हुआ हो तो शुद्ध नहीं है । जिस तप का दूसरे नहीं जानते हैं यही सच्चा तप है । आत्म प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए । (८—२४)

सुन्दर वस्त्र धारण करने वाले पुरुष को थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा पीना चाहिए और थोड़ा बोलना चाहिए, तथा क्षमायुक्त, निरातुर, जितेंद्रिय और कामना रहित होकर सदा (मोक्ष की तरफ) प्रयत्नशील रहना चाहिए । (८—२५)

प्राप्त हुए काम भागों में भी इच्छा न होने देना ही इसका नाम विवेक । अपन आचार हमेशा सुन पुरुषों से सीखें । (९—३२)

मुमुक्षु, सदा प्रणायुक्त तपस्वी, पुरुषार्थी, आत्मज्ञान के इच्छुक, घृतिमान तथा जितेंद्रिय गुरु की सेवा सुश्रूषा करे । (९—३३)

शब्दादि विषया में अलुब्ध रहे और निन्दित कम न करे,

(यही मुख्य धर्माचरण है) बाकी सब जो विस्तार से कहा है वह सिद्धांत के बाहर का है । (६-३५)

अपने भीतर और बाहर, दोनों प्रकार के सत्य को जानकर जो स्वयं को व पर को तारने में समर्थ है, उसे जगत के ज्योति रूप, तथा धर्म को साक्षात्कार कर उसे प्रगट करने वाले (महात्मा) की सगति में सदा रहना चाहिए । (१२-१६)

सर्वस्व का त्याग करके लूखे मूख भाहार पर जीने वाला बनकर भी जो गर्विष्ठ (अभिमानि) तथा स्तुति की इच्छा वाला होता है, उसका सयान उसकी आजीविका (का साधन) है । ज्ञान पाए बिना वह बार बार ससार में भटकेगा ।

जो मनुष्य अपनी प्रज्ञा (बुद्धि) के कारण से या अथ किसी विभूति के कारण से मदमत्त (अभिमानि) होकर दूसरे का तिरस्कार करता है, वह समाधि प्राप्त नहीं कर सकता है । (१३-१४)

शास्त्र सीखने की इच्छा वाला, काम भोगों का त्याग कर, प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे तथा गुरु की आज्ञा का पालन करते करते चारित्र्य की शिक्षा प्राप्त करे । चतुर शिष्य प्रमाद न करे । (१४-१)

धर्म का साक्षात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही सशय का अंत सा सकते हैं । अपनी और दूसरों की मुक्ति

को साधने वाले वे कई युगा से पूछ जाने वाल प्रश्ना का उत्तर दे सकते ह ।
(१४—१८)

बुद्धिमान पुरुष (वस्तुभा के) धन की सेवा करते ह इसीलिए संसार का अंत ला सकते ह । हम धम की पराधना के लिए ही मनुष्य लोक में मनुष्य हुए ह । (१५—१५)

‘ धम कहन मात्र स ही दोष नहीं लगता है—यदि उसका कहने वाला क्षात हो, दांत हो, जितेंद्रिय हो, वाणी क दोषा ; को त्यागने वाला हो और वाणी के गुणो को आचरण वाला हो ।
(६—५)

जिस वाणी को घालन से पाप को उत्तेजना मिलती हो, वसी वाणी कभी न बोसनी चाहिए । दीगित भिक्षु गुण रहित तथा सध्य रहित कुछ न बोले ।
(६—३३)

जो नानी की भाषा के अनुसार मोक्ष मार्ग में मन, बचन और काया, तीनो तरफ से स्थित होकर अपनी इन्द्रिया का रक्षण करता है तथा समुद्र असे इस संसार को तरने के लिए जिसके पास सब सामग्री है वह पुरुष (चाहे तो) दूसरो को उपदेग दे ।
(६—५५)

(यही मुख्य धर्मचिरण है) बाकी सब जो विस्तार से कहा है वह सिद्धांत के बाहर का है । (६—३५)

अपने भीतर और बाहर, दोनों प्रकार के सत्य को जानकर जो स्वयं को य पर जो तारने में समर्थ है वैसे जगत् के ज्योति रूप, तथा धर्म को साक्षात्कार कर उसे प्रगट करने वाले (महात्मा) की सगति में सदा रहना चाहिए । (१२—१६)

सर्वस्व का त्याग करके रखे सून्य आहार पर जीने वाला धनकर भी जो गर्विष्ठ (अभिमानि) तथा स्तुति की इच्छा वाला होता है, उसका सयास उसकी आजीविका (या साधन) है । ज्ञान पाए बिना वह बार बार सत्तार में भटकता ।

जो मनुष्य अपनी प्रज्ञा (बुद्धि) के कारण से या अथ किसी विभूति के कारण से मदमत्त (अभिमानि) होकर दूसरे का तिरस्कार करता है, वह समाधि प्राप्त नहीं कर सकता है । (१३—१४)

शाम्भ्र सीखने की इच्छा वाला, काम भोगों का त्याग कर, प्रयत्न पूर्वक ग्रह्यचय का पालन करे तथा गुरु की आज्ञा का पालन करते करते चारित्र्य की शिक्षा प्राप्त करे । चतुर दिव्य प्रमाद न करे । (१४—१)

धर्म का साक्षात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही सशय का अंत ला सकते हैं । अपनी और दूसरों की मुक्ति

को साधने वाले व कई युगों से पूछ जा रहे होते प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं । (१४—१८)

बुद्धिमान पुरुष (वस्तुभा के) धर्म की सेवा करते हैं इसीलिए संसार का भ्रम त्याग देने हैं । हम धर्म की भ्रमराधना के लिए ही मनुष्य लोक में मनुष्य हुए हैं । (१५—१८)

धर्म कहने मात्र से ही दोष नहीं लगता है—यदि उसका कहने वाला दात हा, दांत हो जितेंद्रिय हो, वाणी के दोषों को त्यागने वाला हो और वाणी के गुणों को आचरण वाला हो । (१६—५)

जिस वाणी को ध्यान से पाप को उत्तेजना मिलती हो, वैसी वाणी कभी न बोलनी चाहिए । दीक्षित भिक्षु, गुण रहित तथा लघु रहित कुछ न बोले । (१७—३३)

जो ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार योग मार्ग में मन, वचन और काया, तीनों तरफ से स्थित होकर अपनी इन्द्रिया का रक्षण करता है तथा समुद्र जैसे इस संसार को तराने के लिए जिसके पास सब सामग्री है वह पुरुष (चाहे तो) दूसरा को उपदेश दे । (१८—५५)

सुभाषित ३

श्री आचाराग सूत्र के छायानुवाद

“महावीर स्वामीनो आचार धम से अनुवाचित

जगत के लोका की कामनाभा का पार नहीं है। वे
चलनी में पानी भरने का प्रयत्न करते हैं। (३-११३)

कामो का पूरा होना अशक्य है और आयुष्य बढ़ाया
नहीं जा सकता है। तथा कामेच्छु पुरुष विलाप करता ही
रहता है। (२-६२)

हे धीर, तू आशा और स्वच्छदता को छोड़ दे। इन दोनों
के शून्य के कारण ही तू भटकता रहता है। सुख का साधन,
मानी हुई वस्तुएँ ही तरे दुःख का कारण हो जाती हैं।
(२-८४)

तेरे सगे सबधी विषय भोग या द्रव्य संपत्ति तेरा रक्षण
नहीं कर सकते हैं या तुझे बचा नहीं सकते हैं, वैसे ही तू
भी उनका रक्षण नहीं कर सकता है या बचा नहीं सकता
है। हरेक को अपने सुख दुःख खुद ही भुगतन पड़ते हैं।
अतः जहाँ तक आयु मृत्यु से घेरी नहीं गई है तथा कान
आदि इंद्रिया का बल एवं प्रज्ञा, स्मृति, मेधा, आदि स्थित हैं
तबतक अवसर को पहचान कर समझदार पुरुष को अपना
कल्याण कर लेना चाहिए। (२, ६८-७१)

जो काम गुणों का जीत लेते हैं वे वास्तव में मुक्त हैं।
प्रकाम से काम को दूर करते हुए व प्राप्ति हुए काम गुणों
(भोगों) में भी नहीं लिपटते हैं। (२-७४)

काम भोगों में सदा खूबा रहता हुआ मनुष्य धर्म का नहीं
पहचान सकता है। श्री भगवान् ने कहा है कि उस महामोह
में जरा सा भी प्रमाद न करना चाहिए। शांति के स्वरूप
का और मृत्यु का विचार करके तथा शरीर का नाशवान
जानते हुए कुशल पुरुष कैसे प्रमाद कर सकता है? (२-८४)

सभी प्राणों को प्रायुष्य तथा सुखप्रिय है एवं दुःख तथा
वध अप्रिय या प्रतिशूल है। वे जीवन की इच्छा वाले और
जीवन का प्रिय मानने वाले हैं। प्रमाद के कारण से प्राणों को
अभी तक जो व्यथा दी है उसे बराबर समझकर फिर से बर्तन
न करना, इसी का नाम सच्ची समझ है और यही
कर्मों की उपगति है। भगवान् के द्वारा दी गई इस समझ को
समझना हुआ और सत्य के लिए प्रयत्नशील बने हुए
मनुष्य कोई भी पाप नहीं करता है और न कराता है। कारण
कि पाप कम मात्र में किन्हीं न किन्हीं जीव वर्गों की हिंसा या
शोह रहा हुआ है। (२-८०, ८६-७)

जो अहिंसा में कुशल है और जो वधन में से मुक्ति प्राप्त
करने के प्रयत्न में लगा हुआ है वही सच्चा बुद्धिमान है।
(२-१०२)

प्रमाण और उसके फलतः काम गुणों में आसक्ति नहीं

सुभाषित ३

श्री आचाराम सूत्र के छायानुवाद

“महावीर स्वामीनो आचार धम से अनुवादित

जगत के लागा की कामनाओं का पार नहीं है। वे चलती में पानी भरने का प्रयत्न करते हैं। (३-११३)

कामों का पूरा होना अशक्य है और आयुष्य बढ़ाया नहीं जा सकता है। तथा कामेच्छु पुरुष विलाप करता ही रहता है। (२-६२)

हे धीर, तू आशा और स्वच्छदता को छोड़ दे। इन दोनों के शून्य के कारण ही तू मटकता रहता है। सुख का साधन, मानी हुई वस्तुएँ ही तेरे दुःख का कारण हो जाती हैं। (२-८४)

तेरे समे संवधी विषय भोग या द्रव्य संपत्ति तेरा रक्षण नहीं कर सकते हैं या तुझे बचा नहीं सकते हैं, वैसे ही तू भी उनका रक्षण नहीं कर सकता है या बचा नहीं सकता है। हरेक को अपने सुख दुःख खुद ही भुगतने पड़ते हैं। अतः जहाँ तक आयु मृत्यु से घेरी नहीं गई है तथा कान आदि इंद्रियाँ का बल एवं प्रज्ञा, स्मृति, मेधा, आदि स्थित हैं तबतक अवसर को पहचान कर समझदार पुरुष को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। (२, ६८-७१)

जो काम गुणा का जीत लेत हूँ वे वास्तव में मुक्त हूँ ।
प्रकाम से काम को दूर करत हुए व प्राप्त हुए काम गुणा
(भोगा) में भी नहीं तिपटते हूँ । (२-७४)

काम भोगों में सदा डूबा रहता हुआ मनुष्य धर्म का नहीं
पहचान सकता है । श्रीर भगवान ने कहा है कि उस महामोह
में जरा सा भी प्रमाद न करना चाहिए । नाति के स्वरूप
का श्रीर मृत्यु का विचार करके तथा शरीर को नाशवान
जानत हुए कुशल पुरुष कस प्रमाद कर सकता है ? (२-८४)

सभी प्राणों को आयुष्य तथा सुखप्रिय है एवं दुःख तथा
वध अप्रिय या प्रतिकूल हूँ । व जीवन की इच्छा वाले श्रीर
जीवन का प्रिय मान वाले हूँ । प्रमाद के कारण से प्राणों को
धभी तक जा ध्यया दी है उस बराबर समझकर फिर ने वसा
न करना, इसी का नाम सन्धी समझ है और यही
धर्मों की उपशांति है । भगवान के द्वारा या गई इस समझ को
समझता हुआ श्रीर सत्य व लिए प्रयत्नशील बना हुआ
मनुष्य कोई भी पाप नहीं करता है और न कराना है कारण
कि पाप कम मात्र में किसी न किसी जीव वग को हिंसा या
घोह रहा हुआ है । (२ ८०, ९६-७)

जा महिमा न कुशल है और जो वचन में से मुक्ति प्राप्त
करन के प्रयत्न में लगा हुआ है वही सन्धा बुद्धिमान है ।
(२-१०२)

प्रमाद और उसके फलत काम गुणों में घासकित यही

हिमा है । अतः बुद्धिमान ऐसा निश्चय करे कि, 'प्रमाद से जो कुछ मैंने पहले किया वह अब नहीं करूँगा' (१, ३४-६)

जो मनुष्य विविध प्राणों की हिमा में अपना ही अनिष्ट देख सकता है वही उसका त्याग करने में समर्थ हो सकता है ।

जो मनुष्य अपना दुःख जानता है वह दूसरों के दुःख को जान सकता है और जो दूसरों के दुःख को जानता है वह अपना दुःख भी जानता है । शान्ति को पाए हुए सबसे दूसरों की हिंसा करने वाला नहीं चाहते । (१, ५५-७)

मनुष्य अन्य जीवों के विषय में वे परवाह न रहे । जो अन्य जीवों के लिए वे परवाह रहता है वह अपने लिए भी वे परवाह रहता है, तथा जो अपने लिए अपरवाह रहता है वह अन्य जीवों के लिए भी अपरवाह रहता है । (१-२२)

हिंसा का मूल हाने से काम गुण ही सत्कार के चक्र हैं । काम गुणों का दूसरा नाम ही सत्कार चक्र है । चारों तरफ अनेक प्रकार के रूप देसना हुआ और शब्द सुनता हुआ मनुष्य उन सब में आसक्त हो जाता है । इसी का नाम सत्कार है । ऐसा मनुष्य महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकता है, बरन बारम्बार काम गुणों का स्वाद लेता हुआ, हिंसादि चक्र (विपरीत) प्रवृत्तियाँ करता हुआ प्रमाद पूर्वक घर में मूर्छित रहता है । (१, ४०-४)

जो मनुष्य शब्दादि काम गुणों में रहीं हुई हिंसा को

जानने में कुशल है वह अहिंसा का जानन में कुशल है और जो अहिंसा को जानने में कुशल है वह शब्दादि काम गुणा में रही हुई हिंसा का समझन में कुशल है । (३-१०६)

विषया के स्वरूप को जो बराबर जानता है, वह सत्कार का बराबर जानता है और जो विषया के स्वरूप को नहीं जानता है वह सत्कार के स्वरूप का भी नहीं जानता है । (५-१४३)

मने सुना है और मुझ अनुभव है कि बधन में से मुक्त होना तेरे ही हाथ में है । अतः जानिया के पाम से समझ प्राप्त करके, हे परम चतुर्वाले पुरुष ! तू पराश्रम कर । हमी का नाम ब्रह्मचर्य है ऐसा मैं कहता हूँ । (६-१५०)

हे भाई ! तू अपने साथ (अपने अंदर) युद्ध कर बाहर युद्ध करने से क्या लाभ ? युद्ध के लिए इसके जसी (भारमा जमी) वस्तु मिलनी दुर्लभ है । (५-१५३)

हे भाई ! तू ही तेरा मित्र है बाहर कहा मित्र कूटना है ? तू यदि अपने आपको ही बंध में रखता तो सब दुःखा से मुक्त हो गकेगा । (३, ११७-८)

प्रमादी को सब तरह से भय है, अप्रमादी को किसी प्रकार का भय नहीं है । (३-१२३)

धर्म को ज्ञानी पुरुषों के पास से समझकर या स्वीकार कर मात्र समर्पित न कर रखना चाहिए परन्तु प्राप्त हुए भोग पदार्थों में भी बराबर पाकर, लोक प्रवाह के अनुसार चलना छोड़ देना चाहिए । (४-१२७)

जगत में जहाँ तहाँ आराम है ऐसा समझकर वहाँ से इन्द्रिया को हटाकर, समयी पुरुष, जिनेन्द्रिय होकर चले। जो अपना काय साधना चाहता है वैसे धीरे पुरुष को चाहिए कि हमेशा ज्ञानी के कयनानुसार पराक्रम करे, ऐसा म कहता हूँ। (८-१६८)

समयी का उस धीरे पुरुष की उपमा दी जाती है जो युद्ध के मैदान में सबसे आगे प्राणात् तक लड़ता रहता है। ऐसा ही मुनि पारंगामी हो सकता है। किसी भी प्रकार के घट्ट से न डिगता हुआ और धीरे जाने जाने लकड़ी के पाटिए की तरह स्थिर रहने वाला वह समयी, शरीर के भेद (छेद) तक काल की प्रतीक्षा करता रहता है परन्तु घबराकर पीछे नहीं हटता है ऐसा म कहता हूँ। (९-१६९)

इन्द्रिया के सबध में आए हुए विषय का अनुभव न करना यह अशक्य है परन्तु उसमें जो राग द्वेष है उसका भिक्षु त्याग करे। (अ० १६)

जो ज्ञानी है उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। कुशल पुरुष कुछ करे या न करे इससे वह बट भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है। फिर भी लोक रुचि को सब प्रकार से समझकर और समय का पहचानकर वह कुशल पुरुष पूव के महापुरुषों द्वारा न किए गए कर्म नहीं करता है। (२-१०३)

एक दूसरे को शरम से या भय से पाप कर्म न करने वाला क्या मुनि कहला सकता है? सच्चा मुनि तो समता को बराबर समझकर अपनी आत्मा को निमल करता रहता है। (३-११५)

जा मरन हो, मुमुक्षु हो और निर्दयी हो वही मन्वा
मनगार (साधु) है। जिस श्रद्धा में मनुष्य घर का त्याग
करता है, उसी श्रद्धा को शत्रु और आमन्त्रित छोड़कर
हमेशा टिकाए रखे। और पुरुष इसी महामाग में चलते
हैं। (१, १८-२०)

सुख दुःख में समान भाव रखकर पानी पुरपा के सग
में रहना और अनेक प्रकार के दुःखा से दुःखी स्वावर जगम
प्राणिया को अपनी किसी भी क्रिया से रुष्ट न देना, ऐसा
करने वाला तथा पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करने
वाला महामुनि उत्तम श्रमण कहलाना है। (भा० १६)

उत्तम धर्म पद को अनुसरन वाले, तप्या रहित ध्यान
और समाधियुक्त तथा अग्नि का शिखा जैसे उस तेजस्वी,
विद्वान भिक्षु के तप, प्रज्ञा और यश वद्धि का पाने हैं। (अ० १६)

इस प्रकार से काम गुणों में से मुक्त रहकर, विवेक
पूयक आचरण करते हुए उस धर्तिमान और सहनशील भिक्षु
के पहने के लिए हुए तमाम पाप कर्म उसी प्रकार दूर हो
जाते हैं जैसे कि अग्नि से चाटा का मल दूर हो जाता है।

(अ० १६)

इस लोक और परलोक दोनों में जिसका कुछ भी बंधन
नहीं है तथा जो तमाम पदार्थों की आशका से रहित, निरालस्य
और अप्रतिबद्ध है, वसा वह महामुनि गम में आने जाने से
मुक्त होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। (अ० १६)

सडा रहना, प्रयत्नपूर्वक बैठना प्रयत्नपूर्वक खाना और प्रयत्न पूर्वक सोचना, ऐसा करने से पाप कम रही बचन है ।
(४-८)

मय भूत प्राणिया को भयन समान गिनने जाने और भयान जाने तथा इन्द्रिय निग्रह पूर्वक हिंसादि पाप कम न करने जाने मनुष्य का पाप कम नहीं बचता है । (५-९)

पहन जान बाद म दया, यह मयमी पुरुष की स्थिति है । जा मतानी है वह क्या भाषण कर सकता है और मन बुरे को कैसे जान सकता है ? (५-१०)

गानी से गुनकर पुण्य या पाप जाना जा सकता है । इन दोनों को गानी से जाकर जो कल्याणकारी हो उसको भाषरो । (५-११)

मुख आस्वादक, मुख का इच्छा वाले, झालसी (नौद लेने वाले) तथा मो-भाज करते रहने वाले श्रमण का सुगति दुर्लभ है, परन्तु तपोधन, सरल बुद्धि, क्षमावान, संयम में परायण तथा कठिनाइया से न दबन वाले श्रमण को सुगति मुलभ है ।

समा जीना चाहते हैं, मरना नहा चाहते, यह नि प्रय और जीव हिंसा का त्याग करते हैं । (६, २-११)

इस लोक में सभी साधु पुरुषों ने असत्य वचन की निन्हा

सुभाषित ४

श्री दशवकालिक सूत्र के छायानुवाद

“समीक्षांभनो उपदेश” में से अनुवादित

धर्म परम मंगल है । अहिंसा, सयम और तपस्वी धर्म में जिसका मन सदा लगा हुआ है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं । (१-१)

जो मनुष्य सकल्यों के बन्दीभूत होकर, पद पद पर थक कर बैठ जाता है तथा कामों का निवारण नहीं करता है वह श्रमणपन कैसे पाल सकता है ? (२-१)

तप के द्वारा क्षीर को कसकर मुकुमारता दूर करा । इस प्रकार से जिसने कामों को जीता है उसने दुःख समुद्र को भी जीत लिया समझना चाहिए । जिसने पदार्थों के प्रति राग द्वेष दूर किया है वह इस संसार में सुखी होता है । (२-५)

कैसे चलना, कैसे खड़ा रहना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना और कैसे बोलना जिससे पाप कम न बचे ? (५-७)

प्रयत्नपूर्वक (जीवों को बचाते हुए) चलना, प्रयत्नपूर्वक

मडा रहना, प्रयत्नपूर्वक बठना, प्रयत्नपूर्वक गाना और प्रयत्न पूर्वक सोचना, ऐसा करने में पाप कम नहीं बंधने ह ।
(५-८)

सब भूत प्राणियों को अपने समान गिनने वाले और देवता होने तथा इन्द्रिय निग्रह पूर्वक हिंसादि पाप कर्म न करने वान मनुष्य का पाप कम नहीं बंधता है । (५-९)

पहले ज्ञान था म दया यह सद्यमी पुरुष की स्थिति है । जो मनाती है वह क्या आचरण कर भवता है और भले बुरे का कत जान सक्ता है ? (५-१०)

जानी से गुनकर पुण्य या पाप जाना जा सकता है । इन दोनों को जाना से जानकर, जो कन्याणकारी हो उसको आचरा । (५-११)

मुन-भास्वादक, मुख का इच्छा वान, घालसी (नींद खन जाने) तथा धा-भाज करने रहने वाले धमण को मुगति दुलभ है, परंतु तपोवन, सरन बुद्धि, क्षमावान, समय में वरायण तथा यठिनाइया से न दाने वाले धमण को मुगति मुनभ है ।

समा जाना चाहते ह, मरना नहा, चाहते, मत नि प्रंथ घोर जीव हिंसा का त्याग करते ह । (६, २-११)

इम लोक में सभी साधु पुरुषों ने असत्य वचन की निंदा

की है, एवं यह सभी भूत प्राणियों के विश्वास का भग वरता है, अतः असत्य वचन का त्याग करना चाहिए ।

(६ २-१२)

किसी जीव का दिल दु सरे उसी उठोर धाणी नहीं बोलनी चाहिए चाहे वह सत्य भी (क्यों ?) हो, कारण कि उससे पाप बघन ही हाता है

(७-११)

मद्युक्त को सब प्रमाद का मूल, अमेत्य, अधम का मूल कारण, महादोषा का समूहभूष, घोर धर्मों का हेतुभूष तथा सब प्रकार के चारित्र्य को छिन्न भिन्न करने वाला जानकर निग्रह उसके पास भी नहीं जाते । (उस सबथा त्यागते हूँ) ।

(६ २ १८-६)

गरौर की शोभा, (टीपटाप) स्त्री का ससग और रसादार खानपान ये वस्तुएं आत्मभगवेषी पुरुष के लिए तालपुट विष (हाथ में लेते ही मृत्यु हो ऐसा विष) जैसी हैं ।

जिसके हाथ पर कट हुए हों तथा जिसके नाक-बान बढील हो गए हों (कुण्ठ) ऐसी गी वष की स्त्री का भी साधु पुरुष ससग न करे ।

(८-५६)

सयम और सज्जा के निवाह के लिए रस्त्री हुई आवश्यक वस्तुओं को ज्ञात पुत्र भगवान न परिग्रह नहीं गिना, परंतु आसक्ति या ममता को ही परिग्रह गिना है । (६ २-११)

सभी तीथकरा न यह हमारा का तप कम बताया है कि निवाह जितना ही देह का पालन पोषण और दिन के मदर मदर ही (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) जीम लेना । (६, २-३)

जय तक घृदावस्था की पीडा नही है, रोग नही बढ ह और इन्द्रिया की गति मौजूद है तब तक धर्म का आचरण करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए (८-३६)

सच्छ त्वल बने हुए क्रोध और मान तथा बड़े हुए माया और लाभ ये चार मलिन वस्तुये पुनर्जन्मस्त्री बंध के मूल को मीकने वाली ह । (८-४०)

क्रोध से प्रीति का नाश हाता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लाभ सर्व का नाश करता है । (८-३८)

ज्ञाति के द्वारा क्रोध को मारना चाहिए । मृदुता (नम्रता) से मान को जीतना चाहिए, माया को श्रुता (मरलता) से जीतना चाहिए और लोभ को सतोय से जीतना चाहिए । (८-३९)

इस लोक और परलोक के हित करने वाल धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रज्ञ गुरु की सेवा और विनय आत्मनिग्रह पूर्वक करनी चाहिए, तथा उनको पदार्थों का निणय पूछना चाहिए । (८-४४)

शिष्य, गुरु के वचन को कभी निष्कारण न जाने दे, वाणी से उसका स्वीकार कर, काया से उसका पालन करे ।

(८-३३)

गुणी पुरुष की संगति में रहते हुए उसका विषय करना चाहिए अपना शील निश्चल रखना चाहिए और कष्टों की तरह अपने अगोपांग का सक्काच (नियमन) कर, तप और सयम में पराजयी होना चाहिए ।

(८-४६)

गर्व, क्रोध, माया और प्रमाद के कारण से जो शिष्य गुरु के साथ रहकर विनय नहीं सीखता है, उसकी वह यमी घास के पल की तरह स्वयं उसके ही नाश का कारण बनती है ।

(९-१)

सुकुमार शरीर वाले गम श्रीमन् (धनी के पुत्र) भी सासारिक हुनर या कारीगरी सीखने के लिए मारपीट या अत्यन्त कष्ट सहन करते हैं गुरु की पूजा करते हैं तथा उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो फिर अनन्त हितरूप मोक्ष तथा उसके साधन रूप शास्त्र ज्ञान की इच्छावाले भिक्षु आचार्य के वचन का उल्लंघन किस प्रकार से कर सकते हैं ?

(९, २, १४-६)

अविनयी पुरुष को विपत्ति है और सुविनयी पुरुष का सत्र तरह आनन्द है, ऐसा जो बराबर जानता है, वही सुशिक्षित हो सकता है ।

(९, २-२१)

गुणों से ही साधु हुवा जाता है और दुगुणों से ही असाधु हुवा जाता है, अतः साधु गुणा का स्वीकार करना चाहिए और असाधु गुणों का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार स अपनी आत्मा को समझाकर, तथा रागद्वेष का त्याग कर जो समभाव प्राप्त करता है वह शिष्य सबका पूज्य बनता है।
(६, ३-११)

जो साधक रात्री के प्रथम और अंतिम पहर में हमेशा आत्म निरीक्षण करता है कि मैंने क्या किया है मेरे लिए अभी क्या करना बाकी है और मेरे से बन सकता है क्या, मैं अभी तक नहीं करता हूँ, वह जितेंद्रिय तथा धृतिमान (धीर) पुरुष ही जगत में 'जागृत' है और वही सयमी जीवन जीता है ऐसा कहा जाता है। (चूडा २, १२-१५)

शिष्य, गुरु के वचन को कभी निष्फल न जाने दे, वाणी से उसका स्वीकार कर, वाया से उसका पालन करे ।

(८—३३)

गुणी पुरुष की सगति में रहते हुए उसका विनय करना चाहिए अपना शील निश्चल रखना चाहिए और कछुए की तरह अपने अगोपाग का सकोच (नियमन) कर, तप और समय में पराजयी होना चाहिए ।

(८—४६)

गव, श्रोध, माया और प्रमाद के कारण से जो शिष्य गुरु के साथ रहकर विनय नहीं सोखता है, उसकी वह कमी बास के फल की तरह स्वयं उसके ही नाश का कारण बनती है ।

(९-१)

सुकुमार शरीर वाले गम श्रीमत (धनी के पुत्र) भी सासारिक हुनर या कारीगरी सीखने के लिए भारपीट या अत्यंत कष्ट सहन करते हैं गुरु की पूजा करते हैं तथा उनकी आज्ञा में रहते हैं, ता फिर अनंत हितरूप मोक्ष तथा उसके साधन रूप शास्त्र ज्ञान की इच्छावाले भिक्षु आचार्य के वचन का उत्पलघन किस प्रकार से कर सकते हैं ?

(९, २, १४—६)

अविनयी पुरुष को विपत्ति है और सुविनयी पुरुष को सब तरह आनंद है, ऐसा जो बराबर जानता है, वही सुशिक्षित हो सकता है ।

(९, २—२१)

गुणों से ही साधु हुवा जाता है और दुगुणों से ही असाधु हुवा जाता है, अतः साधु गुणों का स्वीकार करना चाहिए और असाधु गुणों का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी आत्मा को समझकर, तथा गान्धर्व का त्याग कर जो समभाव प्राप्त करना है वह सिद्ध होता है।

(२, १-१२)

जो साधक रात्री के प्रथम और अन्तिम दण्ड में आत्म निरीक्षण करता है कि मन क्या किया है, और मैं अभी क्या करना बाकी है और मेरे मे मन मुझका है क्या, मैं अभी तक नहीं करता हूँ, वह चित्तद्रिय तथा धनियान (धीर) पुरुष ही जगत में "जागृत" है और यही सत्य जीवन जीता है ऐसा कहा जाता है। (चूडा २, १२-१३)

लि
२-)

सी
१-)

सुभाषित ५

श्री फुदकुदाचाय के समयसार में से अनुवादित

निर्विकार परमात्म तत्त्व के ज्ञान के बिना इस परमपद (मोक्ष) को चाहे जितने तपसाधन करते हुए भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः यदि तुम्हें कमवधन में से मुक्ति चाहिए तो उसी का स्वीकार कर। (२०५)

यदि तुम्हें पारमार्थिक सुख चाहिए तो इस परमात्म तत्त्व में ही सदा लीन रह उसी में सदा सतुष्ट रह और उसी में सप्त रह। (२०६)

यदि किसी मनुष्य को बहुत अधिक समय से किसी बंधन में डाल रखा हो और वह मनुष्य उस बंधन के विषय में चाहे जितने विचार करता रहे इसी से वह उसमें से मुक्त नहीं हो सकता है परंतु यदि वह उस बंधन को फाट डाले तो उसमें से छूट सकता है, इसी प्रकार से ससारबद्ध जीव के लिए भी समझना चाहिए। (२०७)

बंधन का तथा आत्मा का स्वरूप जानकर जो मनुष्य बंधन से विरक्त होता है वह अपनी मुक्ति साध सकता है। (२०८)

आत्मा का ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा ही हो सकता है, प्रज्ञा

ने द्वारा आत्मा का अर्थ द्रव्या में से असम करना, इसी का अर्थ है उस (आत्मा को) जानना । (२६६)

प्रना के द्वारा अनुभव करना चाहिए कि, जो दृष्टा है वही मैं हूँ, अर्थ सभी जो भाव हूँ वे मेरे से परे हूँ । (२-८)

गुम अगुम रूप आकर तुम नहीं कहता है कि तू मुझे देख, तथा आत्मा के मजर पड़ने से भी उसे रोका नहीं जा सकता, परंतु तू अहितकारी बुद्धिवाला बनकर उसे स्वीकारने या त्यागने का विचार किस लिए करता है और दात क्यों नहीं रहता है ? (३७६, ३८२)

भिन्न भिन्न संप्रदाय के सत्यासियों या गृहस्था के चिन्ह धारण करके मूढ़ लोग मानते हैं कि ऐसा वेध धारण करना ही मोक्ष है । परन्तु बाह्य वेध मोक्ष का भाग नहीं है । जिनो ने तो स्पष्ट बताया है कि दशन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष भाग है । (४०८, ४१०)

उसी मोक्ष मार्ग में तेरे आत्मा को स्थापित कर उसी का ध्यान धर और उसी का आचरण कर, अर्थ द्रव्या में विचरना छोड़ दे ।

सुभाषित ६

श्री कुवकुवाचाय के प्रवचनसार में से अनुयावित

अनेक प्रकार के सुखा को प्राप्त करने की इच्छा से बहुत पुण्य किए हो तो उनके प्रभाव से देव वगैरह के जीवों को (वे वे पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा साथ ही साथ उन) विषयों के लिए तृष्णा खड़ी होती है । (१, ७४)

जागी हुई तृष्णा वाले वे जीव तृष्णा से दुखी होकर, फिर विषय सुख की इच्छा करते हैं और मृत्यु तक तृष्णा के दुख से सतप्त होकर उन सुखों का अनुभव करते रहते हैं । (१, ७५,

परन्तु इन्द्रियो से प्राप्त होता हुआ सुख दुख रूप ही है, कारण कि इन्द्रिय जनित सुख सदा पराधीन, विघ्न युक्त, विनाशी, बधन का कारण तथा अतृप्तिकर होता है । (१, ७६)

शरीर तो कभी जीव को इस लोक में या देवलोक में सुख नहीं देता है, स्वयं को प्रिय या अप्रिय विषय ग्रहण कर आत्मा स्वयं ही सुख या दुख के भाव में परिणमित होता है । (१, ६६)

इन्द्रियो के आश्रित रहे हुए प्रिय विषयों के पाकर

स्वभाव से ही सुखरूप में परिणाम पाता हुआ आत्मा ही सुखरूप बनता है, शरीर सुखरूप नहीं है । (१, ६५)

यदि साधक प्रमादपूर्वक आचरण करता है तो उसे निश्चित ही जीवहिंसा लगती है चाहे जीव मरे या न मरे परन्तु यदि साधक अप्रमादी है यत्नपूर्वक आचरण करते हुए भी उससे जीव हिंसा हो जाय तो उसे उसका पाप नहीं लगता है । (अर्थात् उसको लगा हुआ पाप प्रायश्चित्त आदि से नाश नष्ट होता है) (३, १७)

जो मुनि जीव जंतु मरते हैं या बचते हैं इस बात की परवाह न करते हुए (प्रयत्न न करते हुए) प्रवृत्ति करता है, तो चाहे उसके द्वारा एक भी जीव मरता हो या न मरता हो तो भी उसको ■ ही जीव वग मारने का बंधन होता है परन्तु यदि वह प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करता है और यदि उसके द्वारा जीव मर जाय तो भी वह जल में कमल की तरह निर्लेप रहता है । (३, १८)

कारारिक प्रवृत्ति करते हुए यदि जीव मर जाय तो बंध हाता भी है और नहीं भी होता है परन्तु परिग्रह से तो बंध होता ही है । भक्त विवेकी श्रमण समस्त परिग्रह का त्याग करे । (३, १९)

जहां तक निरपेक्ष त्याग न किया जाय तब तक चित्त शुद्धि नहीं हो सकती है और जब तक चित्त शुद्धि नहीं है तब तक कमलाय कम हो सकता है ? (३, २०)

सुभाषित ६

श्री कृदकुवाचाय के प्रवचनसार में से अनुवादित

अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा से बहुत पुण्य किए हैं तो उनके प्रभाव से देव वगैरे तब के जीवों को (ये वे पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा साथ ही साथ उन) विषयों के लिए तृष्णा खड़ी होती है। (१, ७४)

जागी हुई तृष्णा वाले वे जीव, तृष्णा से दुखी होकर, फिर विषय सुख की इच्छा करते हैं और मृत्यु तक तृष्णा के दुख से सतप्त होकर उन सुखों का अनुभव करने रहते हैं। (१, ७५)

परन्तु इन्द्रिया से प्राप्त होता हुआ सुख दुःख रूप ही है, कारण कि इन्द्रिय जनित सुख सदा पराधीन, विघ्न युक्त, विनाशी, भयन का कारण तथा अतृप्तिकर होता है। (१, ७६)

शरीर तो कभी जीव को इस लोक में या देवलोक में सुख नहीं देता है, स्वयं को प्रिय या अप्रिय विषय ग्रहण कर आत्मा स्वयं ही सुख या दुःख के भाव में परिणमित होता है। (१, ६६)

इन्द्रियों के आश्रित रहे हुए प्रिय विषयों के पाकर

स्वभाव से ही सुखरूप में परिणाम पाना हुआ ग्रामा ही सुखरूप बनना है, शरीर सुखरूप नहीं है । (१, ६५)

यदि साधक प्रमादपूर्वक आचरण करना है तो उसे निश्चिन्त ही जीवहिमा लगती है चाहे जीव मर या न मरे, परन्तु यदि साधक सप्रमादी है यत्नपूर्वक आचरण करते हुए भी उससे जीव हिंसा हो जाय तो उसे उसका पाप नहीं लगना है । (प्रयान उसको लगा हुआ पाप प्रापदिक्षित आदि से नीघ्र नष्ट होना है) (३, १७)

जो मुनि जीव जन्तु मरते हैं या बचते हैं इस बात की परवाह न करते हुए (प्रयान न करते हुए) प्रवृत्ति करता है, तो चाहे उसके द्वारा एक भी जीव मरता हो या न मरता हो ता भी उसको छ ही जीव वध मारन का बधन होता है, परन्तु यदि वह प्रयत्न पूरक प्रवृत्ति करता हो और यदि उसके द्वारा जीव मर जाय तो भी वह जल में कमल की तरह निर्लेप रहता है । (३, १८)

धारीरिष प्रवृत्ति करते हुए यदि जीव मर जाय तो बध हाता भी है और नहीं भी होता है परन्तु परिग्रह से तो बध होता ही है । अतः विवेकी श्रमण समास परिग्रह का त्याग करे । (३, १९)

जहां तक निरपेक्ष त्याग न किया जाय तब तक चित्त शुद्धि नहीं हो सकती है और जब तक चित्त शुद्धि नहीं है तब तक कमलवत् बने हो सकता है ? (३, २०)

जो परिग्रही है उसमें आसक्ति आरम्भ या असयम क्यों न होगे ? वैसे ही जब तक पर द्रव्य में आसक्ति है तब तक आत्मा का साधन किस तरह से हो सकता है ? (३, २१)

जिसकी प्रवृत्तियाँ जीव जन्तु के न मर जाने में प्रयत्नशील हैं, जिसके मन वाणी काया सुरक्षित हैं, जिसकी इन्द्रियाँ नियंत्रित हैं, जिसके विकार जीते गए हैं, जिसमें धृष्टा और ज्ञान परिपूर्ण है तथा जो मयमो है वही श्रमण कहलाता है । (३, ४०)

सच्चा श्रमण क्षत्र मित्र में, सुख-दुःख में, निदा प्रशंसा में मिट्टी के ढेले में और सोन में, तथा जीवन और मृत्यु में सम युद्धि वाला होता है । (३, ४१)

धृष्टा, ज्ञान और चारित्र्य इन तीनों में जो एक ही साथ प्रयत्नशील है, तथा जो एकाग्र है, उसका श्रमणपना परिपूर्ण कहलाता है । (३, ४२)

जिसे पदार्थों में राग, द्वेष या मोह नहीं है, वही श्रमण विविध कर्मों का क्षय कर सकता है । (३, ४४)

जिसे इस लोक या परलोक में कोई आकांक्षा नहीं है, जिसके आहार विहार प्रमाणसर है, तथा जो नाधादि विकार से रहित है वही सच्चा श्रमण है । (३, २६)

आत्मा में पर द्रव्य की कुछ भी आकांक्षा न होना ही वास्तव में उपवास (तप) है । सच्चा श्रमण इसी तप की

आकाशा रखता है। भिक्षा द्वारा माग कर साए हुए निर्दोष भ्रम को खाता हुआ भी वह भ्रमाहारी हो है। (३, २७)

सच्चे भ्रमण को शरीर के अनिश्चित भ्रम कोई परिग्रह नहीं होता है। इस शरीर में भी उसे ममत्व न हान से वह उसका भ्रमोद्य भाहारादि क द्वारा पालन नहीं करता है। एव जरा सी भी शक्ति की चोरी न करता हुआ वह उसे तप में लगाना है। (३, २८)

बालक हो, बूढ़ा हो, धका हुआ हो या रागप्रस्त हो तो भी भ्रमण अपनी शक्ति के अनुरूप एवा आचरण करे कि जिससे उसके मूल समय का भग्न न हो। (३, ३०)

आहार या विहार के त्रिषय में भ्रमण यदि दश, काल, भ्रम शक्ति और (वानवद्वत्वादि) अवस्था का देखकर विचार कर आचरण करता है तो उसे कम से कम वधन होना है।

(३, ३१)

मुमुक्षु का सच्चा लक्षण एकाग्रता है। परंतु जिसे पदार्थों के स्वरूप का यथाथ निश्चय हुआ हो वही एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। पदार्थों के स्वरूप का निश्चय शास्त्रा के द्वारा ही हो सकता है, मन शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न, सभी प्रयत्न में उत्तम है। (३, ३२)

शास्त्र पान रहित मुमुक्षु अपना या पराया स्वरूप समझ सकता है और जिसे पदार्थों के स्वरूप की

सभी भूत प्राणिया को इन्द्रिया रूपी चक्षु है, देवा को अवधि ज्ञान रूपी चक्षु है, केवल ज्ञानी मुक्त आत्माओं को गवत चक्षु है और मुमुक्षु को शास्त्ररूपी चक्षु है । (३, ३४)

सभी पदार्थों का (गुण-पर्यायो सहित) विविध ज्ञान शास्त्र में है । मुमुक्षु शास्त्ररूपी चक्षु के द्वारा उनको देख सकता है या जान सकता है । (३, ३६)

जिसकी श्रद्धा शास्त्रपूर्वक नहीं है, उसके लिए समय-अचरण संभव नहीं है और जो समयी नहीं है, वह मुमुक्षु कैसे हो सकता है ? (३, ३६)

श्रद्धा के बिना कोई शास्त्र ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है, उभी प्रकार से आचरण के बिना मात्र श्रद्धा से भी कुछ नहीं होने वाला है । (३, ३७)

जिसे देहादि में अणु जितनी भी आसक्ती है, वह मनुष्य चाहे सभी शास्त्र क्यों न जानता हो फिर भी मुक्त नहीं हो सकता है । (३, ३८)

सकलित

राजा राणा छत्रपति, हाथिन के भसवार ।
मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार ॥ १ ॥

भाव भरेलो भवतर, भर भरेला हाथ ।
यू कबहु इस जीव को साथी सगा न कोय ॥ २ ॥

मोह नीद जोर जगवासी धुमे सदा ।
कम चोर बहु मोर, सरवस सूटे सुधि नही ॥ ३ ॥

पंच महाग्रन सचरन, समिति पंच परकार ।
प्रबल पंच इंद्री विजय धार निजरा सार ॥ ४ ॥

सतगुरु देव जगाम मोह नीद जब उपशम ।
तब कछु बनहि उपाय कमचोर आवन रक ॥ ५ ॥

धनकन कचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान ।
दुलभ है ससार में एक जगारथ ज्ञान ॥ ६ ॥

दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान,
कहू न सुख ससार में, सब जग देखो छान ॥ ७ ॥

दोष चाम चादर मढी हाड पीजरा देह ।
भीतर या सम जगत म भवर नही धिनगह ॥ ८ ॥

चौदह राजु उत्तम तम, लोक पुरुष सठान ।
तामें जीव अनादि तें भरमत हूं बिन ज्ञान ॥ ९ ॥

ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर ।
या विघ बिन निकसैं नही पठे पूरब चोर ॥ १० ॥

दलबल देई देवता मातृपिता परिवार ।
मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार ॥ ११ ॥

जहा देह अपनी नही तहा न अपनो कोय ।
घर सपति पर परगट ये पर हू परिजन लोय ॥ १२ ॥

(१) मन के सबध में पद्य यशोविजयजी कृत

जय लग मन धाव नहि ठाम ।

तब रग कष्ट क्रिया सखि निजान, ज्या मगने निग्राम ॥१॥

बरनी बिन तू बरे रे मोटाई, ब्रह्मबती तुज नाम ।

मानर पल न सहोने ज्या जग, म्यापारा बिनु दाम ॥२॥

मुष्ट मुडावत सब हो गहरिया हरिण राम का धाम ।

जटा धार बट भस्म लगानत, रासभ सट्ठु धाम ॥३॥

एत पर नहि योग की रचा, जो नहि मन विग्राम ।

चिन छतर पर छनवेहु चिनवा, कहा जपन मुर राम ॥४॥

बचन बाध गापे दुड़ न घरे, चित्त सुरम लगाम ।

तामे तु न सह गिव नाथा मिऊ कण मून गाम ॥५॥

पदो जान घरो सजम किरिया, न किरावो मन ठाम ।

चिदानंद धन मुअस बिलासी, प्रगटे पातम राम ॥६॥

(२) विनय विजयजी कृत

मन न बाहु बे बा, मन विय सब बस ।

मा की सो गति जाने याको मन बस है ॥ १ ॥

पदो हो बहुत पाठ तप करा जने पाहार ।

मनबस किए बिनु तप जप वा है ॥ २ ॥

काहु कु फिरे है मन बाहु न पावेगो चैन ।
 विषय वे उमग रंग कछु १ दूर सहे ॥ ३ ॥
 सोऊ ज्ञानी माऊ घ्यानी सोऊ मेरे जिया प्राणी ।
 जिने मन बश कियो बाहो को सुजस है ॥ ४ ॥
 विनय कह सौ वनु याको मन छिनु छिनु ।
 साइ साई साई साइ साइ में तिरस है ॥ ५ ॥

(३) ज्ञानविमल सूरिकृत-वेराग्योपदेश पद्य

बालभिया रे विरथा जनम गमायो ।
 परसगत कर दस दिसि भटका, परसें प्रेम लगाया ।
 परसें जाया, पर रग भाया पर कु भोग लगाया ॥बाल॥१॥
 माटी खाना माटी पीना माटी में रम जाना ।
 माटी चीवर माटी भूषण, माटी रंग सो भीना रे ॥बाल॥२॥
 परदेसी से नातरा कीना माया में लपटाना ।
 निधि समय ज्ञानानन्द अनुभव गुरु विन नाहि लहाना रे ॥३॥

श्री आनदधन पद्य रत्न

(१)

क्या सावे उठ जाग बाउर ॥ क्या० ॥ देख ॥

अत्रनि जल ज्यु आयु पटत है,

देत पहोरिया पाउ रे ॥ क्या० ॥ १ ॥

दद्र पद्र नागिद्र मुनिद्र बल, बाण राजा पतिताह गउरे,
भमन भमत भवजसनिधि पायरे,

भगवत भवन दिन भाऊ भाऊ रे ॥ क्या० ॥ २ ॥

कहा बिलस करे पव बाउर, सरो भवजसनिधि पाउ,

आनदधन केनन मय मूरनि पुद्र निरखा देव प्याठ र ॥ ३ ॥

(२)

रे परियारी बाउर भत घरीय बजावे

नर निर बाधन पापरी, तू क्या घरीय बजावे ॥ रे परि० ॥ १ ॥

बेबल बाल कला बने, वै तू अकल न पावे,

अकल बना पट में घरी, मुक्त सो घरी भावे । रे परि० ॥ २ ॥

आनम अनुभव रस भरी, या में धीर न भावे,

आनदधन अविचल कला विरमा कोई पावे ॥ रे परि० ॥ ३ ॥

गम्याप—बाउरे = पागल । पहोरिया = पहरेदार ।

परिय = पट, घड़ी । भाउ = भाई । नाउ = नहीं । पापरी =

पाव पड़ी, पगड़ी । अकल = अदृश्य । भावे = समावे ।

गीत-माले

(तम रिमजिम करते बार बार) ओ बेचन मुजिमी हूँ

पल पल बीते उमरिया, मरन जवानी जाय ।

प्रभु गीत माने माले, प्रभु गीत गान ॥ टर ॥

प्यारा प्यारा बचपन पीछे गया गया, गया गया ।

बीचन पाकर तू मतवाना हो गया हो गया ।

बार बार नहीं पावरे ।

बहती गंगा है प्यारे, मौला है ह्यान गाल ॥ प्रभु ॥

कस-कस पाव जग म हो गय हा गय ।

मन-मन कर मन जमी पर सा गय, सा गय ॥

बाई अमर नहीं माया रे ।

पछी है फूल रंगाले, मृन्मान बान गाले ॥ प्रभु ॥ २ ॥

तरे धर में माल मसाले होते ह, होते ह ।

भूख के मार कई विचार रात ह राते ह ॥

उनकी कौन सबर स रे ।

जिनय नहीं सनपे कपडा, रोटिया के साले, गाले ॥ प्रभु ॥ ३ ॥

गोरा-गोरा देख बदन क्या फूला है फूला है ।

बार दिना को जिदगानी पर भूला है, भूला है ॥

जीवन सफल बना तरे ।

केवल' मुनि सभभावे, ओ जाने वाल गाले ॥ प्रभु ॥ ४ ॥

(३)

मूलहो थोडो भाई व्याज घणो रे, केम करी दीघो रे जाम,
 तलपद पूजी मे आपी मघली रे तोटे व्याज पूरु नवि थाय ॥१॥
 व्यापार भागो जलवट थल घटें रे, घीरे नही निसानी माय,
 व्याज छोडावी कोई खदा पर वठे रे, तो मूल आपू सम न्नाय २
 हाटहु माहु रुहा माणक चोक मा रे, साजनीया नु मनहु मनाय,
 आनदघन प्रभु दाठ शिरोमणि रे, बाहडी झालजोरे ॥३॥

शब्दाथ—तलपद = जमीन भाडकर—सपूण । घोरें =
 उधार देवे । खदा पर वठे = विस्त करा दे । सम = सोगन—
 दापय । हाटहु = दुकान । साजनीया = प्रभु । झालजा =
 पकडजो ।

(४)

प्रभु भजले मेरा दिल राजी रे ॥ प्रभु० ॥
 माठ पोहोर की चासठ घडिया दो घडिया जिन साजी रे ॥१॥
 दान पुण्य कछु धम कर ले, मोह माया कु त्याजी रे ॥प्र०॥२॥
 आनदघन कहे समझ समझ ले, आखर खोवेगा बाजी रे ॥३॥

गीत-माले

(तम रिपक्षिम बरत बाहर बा) श्री कवल मुनियो कुर

पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाय ।

प्रभु गाल गाले गाले, प्रभु गीत गाले ॥ टर ॥

प्यारा प्यारा बचपन पीछे, खो गया, खो गया ।

मोहन पावर तू मतवाला हो गया हो गया ।

बार बार नहीं पावेरे ।

बहती गंगा है प्यारे, मीका है हाले गाले ॥ प्रभु ॥

कैसे-कैसे बाक जग म हा गये हो गय ।

मल-मल कर अत जमी पर सो गय, सो गय ॥

कोई अमर नहीं आया रे ।

पछी है फल रंगीले, मुझ्जान बात गाले ॥ प्रभु ॥ २ ॥

तेरे घर में माल मसाल होते हूँ, होते हूँ ।

भूख के मार कई बिचारे रोल हूँ रोल हूँ ॥

उनकी कौन खबर ले रे ।

जिनके नहीं तनपे कपडा, रोटियो के लाले, गाले ॥ प्रभु ॥ ३ ॥

गोरा-गोरा दल बदन क्यों फूला है फूला है ।

चार दिनों की जिदगानी पर भूला है, भूला है ॥

जीवन सफल बना ले रे ।

‘केवल’ मुनि समझावे, खो जाने वाले गाले ॥ प्रभु ॥ ४ ॥

सब ठाठ पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बनजारा

नायर—नजीर

मजम में जो १, २ आदि सख्या शब्दों के आगे दी है उन अर्थ अंत में ह

(१)

टुक हिसीं तथा १ को छोड़ मिया, मत दस विदस फिर मारा,
कज्जाक २ अजल १ का सूटे ह, दिन रात बजाकर नवकारा ॥
क्या बधिया भसा बल दुतर ५, क्या गोए पिरला सरभारा,
क्या गहू चावल मोठ मगर क्या आग धूआ, क्या अगारा ॥

सब ठाठ पड़ा रह जायेगा जब सार चलगा बनजारा,
कज्जाक अजल का सूटे ह दिन रात बजा कर नवकारा ॥ सब ठाठ ॥

(२)

गर तू है सखी बनजारा और खेव भी तेरा
अय गा बल ! ६ तुससे भी खदतर एब और बड़ा बेवारी
क्या नाबजर मितरी-बदनगिरी, क्या सांभर मोठा सारी है
क्या दाज भुनक्का सोंठ-मिरख, क्या केसर सोंग-गुवारी है ॥ सब ठाठ ॥

(३)

यह खेव भरे जो तू जाता है यह मिया मत गिन अपनी,
अब कोई घड़ी पल सजात में यह खेव खदन की है बफनी ॥ ७
क्या बाल कटो चोदी के, क्या पीतल की डिबिया डकनी,
क्या बरतन सोन रोपे के, मिट्टी की हडिया डकनी ॥ सब ठाठ ॥

(४)

यह धूम पडाका साथ लिये क्यों फिरता ह जगल जगल,
एक नितका साथ न जायेगा, मौजूद हुवा जब आल अजल ।
घर बार-अठारी चौपारी, क्या खाता ननखुल और सलभल,
क्या बिसमन ८ प्ये फग नय, क्या साल पलग और रंग महल ॥ सब ठाठ ॥

(४२१)

(३)

हर मजिस्त में अग्न साय तर यह जिना डेटा बाडा है,
जर ६ दाम १० दिरमका भाडा है, बडूक सिपाह और भाडा है ।
अब नायक ११ तन से निकलगा जो मुल्कों मुल्कों हाडा १२ है,
फिर हाडा है न भाडा है, न हलवा है न मोडा है ॥ सब ठा

(६)

कुध काम न आवगा तरे यह साल जमुरद १३ सीमोजर १४,
सब पुजी बाड में बिलरगी अब आन बनगी आम ऊपर ।
नोधत-नक्कार काम १५ निगा दीलत १६ हुमात १७ कीज-लकर
कया मसबद १८ सकिया मुल्क मका कया चौकी-दुरती सफत छत

(७)

क्यों जी पर कात उठाता है इन गोनों १२ भारी भारी के
अब मोत सुदत आन पडा, फिर इन ह बपारी के ।
कया सात नशान-जर जर, कया गोड घान किनारी के,
कया गोड जीन सुनहरी के कया हाथी साल अमारी के ॥७॥ सब

(८)

मागहर २० न हो ततबारों पर मत भूल मरोत डालों के,
सब पटा सोडक भागेंगे यह बल मजल के भातों के ।
कया डब्बे मोती हीरों के कया डर सजान माला के
कया गुलाब २१ तार मुशरजर २२ के, कया तख्त २३ गाल दुगालों

(९)

कया सफत मर्वा बनवाना है सभ २४ तरे तन का है पोला,
तू ऊंच कोट उठाता है महा तरी गोर २५ ने मुड़ है सोला ।
कया रली गदक-रुद बड कया बुज-कपूरा अनमोला,
गड काज रहनला २६ सोप जिला, कया सोसाबाह और गोना ॥ स

हर धान नके छौर टोटे में क्यों भरता फिरता है धन धन,
अप गाफिल बिल में सोच जरा, है साथ जगे तेरे दुश्मन ।
बया लौंडी-बौंदी डाई-बाबा बया मदा चत्ता नक चलन,
बया भदिर-भस्जिव ताल-कुए बया घाट सरा बया बाग धमन ॥ सघ ठाठ ॥

(११)

जब चसते-चसते रस्ते में वह गौन २७ तरी ठस जावगी,
एक बमिया २८ तरी मिट्टी पर, फिर पास न चरने आवेगी ।
यह छप धो तुने सादी ह, सब हिस्सों में बट जावेगी,
धी २९ पूत जमाई-बटा बया धन राजी पास न आवेगी ॥ सबडाठ ॥

(१२)

जब सुग ३० फिरा कर चाबुक को वह घस धदन ब। हकिना,
कोई नाज समेटगा तरा कोई गौन सिये और डाकेगा ।
ही डर अक्ता जगल में, तू जाक सह ३१ की फाकेगा
उस जगल में फिर आह । ' नजीर एक तिनका आन न आवेगा ॥

संख्या नवरीं स=१—आशातुण्णा, २—डाकू, ३—मौत—
४ नगारा ५—ऊट, ६—मपरवाह, ७—कफन भुवें को ओढ़ाने का बपडा
८—छत ९—धन, १०—सिक्का ११—आत्मा १२—सूना, १३—
पना १४—चान्दी सोना, १५—ध्वजा १६—सपत्ति, १७—द्वज्जत,
१८—गादी १९—मास असबाब २०—अभिमान २१—गठरी,
२२—जरी गोटा, २३—धान, २४—हड्डिया-दाचा, २५—कय समान,
२६—सुरजिव, २७—बेह २८—पछळी केरडी २९—घेटी, ३०—
प्राण पजेरु, ३१—बय ।

